

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان ارید الا اصلاح ما استعنت وما التوفیقی
الا بالله لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ انیب

تجدید الاسلام

(مصنفہ)

دین محمد افغانی

قائم جمعیت تجدید الاسلام

۱۹۵۶ء مطابق ۱۳۷۶-۷۷ھ

DATA ENTERED

فہرست مضامین

۹۲۸۱

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱۴	مقدمہ	
۲۵	نسلی، لسانی، اور مذہبی تحصیلات کی بنا پر مسلمانوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا	۱
۲۹	وگوت و تبلیغ اسلام کا مقصد ہو جانا	۲
۳۲	توحید پر خداوندی میں ذہنی انقلاب کا پیدا ہو جانا	۳
۳۸	جھوٹی اور بے سند پیری مریدی	۴
۴۳	ہمارا موجودہ نظام تعلیم اور اس کا غلط انجام	۵
۴۵	دینی علوم	
۵۳	دنیوی علوم	
۵۶	علم کا صحیح معیار	
۵۷	علم و فطرت	
۶۷	علم شریعت یا علم نبوت	
۷۵	ایمان اور خدمت خلق کے سبق کا بھول جانا	۶
۸۸	نسلی نسلوں کا غلط راہ پر گامزن ہونا	۷
۱۰۳	عورت الزام و تعزیر کا شکار	۸

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۴۰۸	انقلاب انسانی کا دیوار	۹
۴۱۶	امریا معروف اور غیر عن المنکر سے مسلمانوں کی لاپرواہی	۱۰
۴۲۵	اسود رسول یا اتباع رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)	۱۱
۴۳۶	قرآن کا ناقابل عمل بن جانا	۱۲
۴۵۹	شرعیہ استبداد کے اعتقاد میں تعطل	۱۳
۴۶۸	موجودہ مسلمانوں کا سپایانہ زندگی سے غافل ہونا	۱۴
۴۷۲	اقتصادی بد حالی اور لادینی کا تسلط	۱۵
۴۷۵	مسلمانوں میں مثلاً نقول کا غلط دلوٹ ہو جانا	۱۶
۴۷۳	اطاعت امیر کا فقدان	۱۷
۴۸۶	مشرقی جمہوریت اور اس کے برے نتائج	۱۸
۴۹۴	جمہوریت کی ابتداء	
۴۹۸	موجودہ جمہوریت اور قانون	
۴۴۲	موجودہ جمہوریت اور قومیت	
۴۴۵	موجودہ جمہوریت اور حزب مخالف	
۴۳۸	اسلامی شوریٰ اور حزب مخالف	
۴۵۶	ترک میں جمہوریت کی ابتداء اور حزب مخالف	
۴۶۶	موجودہ جمہوریت اور آزادی رائے	
۴۷۱	موجودہ جمہوریت اور حفظ مراتب	
۴۷۳	موجودہ جمہوریت اور وزارت	

مضامین

صفحہ نمبر

۲۷۹ موجودہ جمہوریت اور کثرت آراء

۲۸۲ موجودہ جمہوریت اور انتخاب

۳۰۰ کئی افراد کا ایک وقت انتخاب لڑنے کا طریقہ غلط ہے

۳۰۴ موجودہ اصول انتخاب کی مطابق کوئی نمائندہ اکثریت کا نمائندہ نہیں کہلا سکتا

۳۰۷ بلا مقابلہ منتخب شدہ نمائندگی غلط ہے

۳۰۷ دو ٹول کا خفیہ طور پر یکسول میں ڈالنے کا اصول غلط ہے

۳۰۹ محورتوں کا مردوں کے حق میں ووٹ دینا غلط ہے

۳۱۴ حکومت الہیہ

۳۱۷ خلافت اور امامت میں فرق

۳۸۲ شیطانی قوتوں کا تسلط

۴۱۳ ہمیں اہم تقاضے

۴۱۴ با عمل صالح جماعت کی ضرورت

۴۱۷ کیا اس وقت منہاج النبوت کے مطابق لگی دہریہ گیر

۴۱۷ انقلاب برپا کرنے والی کورنی جماعت موجود ہے ؟

۴۷۹ (۱) مسلم لیگ

۴۸۰ (۲) اسلام لیگ

۴۸۴ (۳) تبلیغی جماعت

صفحہ نمبر	موضوعات	صفحہ نمبر
۱۹۱	(۴) حاکمیت اسلامی	
۱۹۲	بحیثیت تجدید الاسلام	۲۴
۱۹۳	نصیب انجیل	۲۵
۱۹۴	انگراہی و مقاصد	۲۶

نو حق پھر ظلمتِ باطل پہ غالب آگیا
 پھر نبیؐ قاتلِ کُفر بنائے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 وہم اور ہم ہوتی پھر سلطنتِ شیطان کی
 پھر بڑا چارہ چھاں میں حکمِ اللہ الصمد
 لَمَّا قِيلَ سَ بْیٰہُکَیَا بَاطِلٌ یُّہودِیْتُ کَارِہُکَ
 اور لَمَّا قِيلَ سَ بْیٰہُکَیَا بَاطِلٌ یُّہودِیْتُ کَارِہُکَ
 لَمَّا قِيلَ سَ بْیٰہُکَیَا بَاطِلٌ یُّہودِیْتُ کَارِہُکَ
 جسکے پائے میں خدا کرتا ہے خلیلِ حق صمد

کفر کی بھونٹکیں بچا سکتی نہیں حق کا چراغ
 شمع دین روشن رہی عمر بھر بے روک

ایک دن ہوتا ہے آخر پرچم حق سر بلند

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي سَمِعَ بِهَا نَبِيُّكَ وَمُؤْمِنِيكَ

لیٹن شرب سے ہے ظہور افتاب اسے پوچھو

سچے ہی قانون حق جاری ازل سے تا ابد

سے پوچھا اب مصنف کی کنیت ہے یہ ۱۹۵۲ء میں پورا ہو گیا
 حضور انسن کو کسب کیا حسب بیٹے پشاور میں مصنف نے کیا
 شیا لا تھا کو اشتہار میں تھا پندرہ کر لیا تھا

طور طریقوں پر گامزن ہو گئے ہیں وہ انہیں عداوت صاف بتا دے جائیں اور
پھر ان کے عداوت سے وہ فائدہ عمل بھی رکھ دیا جائے جس پر چل کر قرن اول
(موجودہ حالت) کے صحیح اسلام پر گامزن ہو سکیں۔

اس کتاب کے ابتدائی حصہ میں اُن ضروری مسائل پر بحث کی گئی
ہے جو اس وقت قابلِ غور ہیں۔ اور جن پر یا تو بالکل نکل نہیں رہا ہے اور
یا اگر کسی ایک مسئلے پر عمل ہو چکی رہا ہے تو جزوی طور پر لہذا پھر انہی
مسائل کو ہمیں اہم تقاضوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور ان پر
عمل کر سہنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ان تقاضوں کو پورا کر سہنے کے لئے
ایک بالکل صراحہ جماعت کی ضرورت کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔

اس کے بعد ان موجودہ جماعتوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو حکومت الہیہ
کے قیام کی دعوت پر ہیں اور ان پر ایک ٹھوس تنقید کی گئی ہے۔ اس کے بعد
”جمعیت نجد الاسلام“ کے نام سے تحریک کے اجراء سے متعلق بحث
کی گئی ہے۔

د قائم افغانی

بِسْمِ اللَّهِ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

لَعَمْرَاهُ الْكَلْبُ وَالْقَوْمُ الْمَكِيدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَشْرُوعٌ

أَعُوذُ بِكَ يَا مَلِكُ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الْخَبِيثِ الْمَرِيدِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ وَفَاسِقٍ وَفَاجِرٍ
وَعَدِيدٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةِ الشَّيْطَانِ وَقَتْلِ شَرِّهِ
وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَأَجْرِي فِي مَسْئَلَتِي يَا رَحْمَنُ حَتَّى لَا يَكُونَ
لِي عَلَى سُلْطَانٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنَ
الْبَدَنِ وَالضَّلَالَةِ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَإِلَهُهُ هُوَ مِيلَةٌ
الْمُسَلِّطَةُ لِلْإِنْسَانِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَتُحَدِّثُكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○
مَا لَيْسَ يَوْمِ الدِّينِ ○ أَيُّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
كَتَبْتُمُنِي ○ إِيَّاكَ نَا الضَّرَّاءُ الْمُهْتَزَّةِ ○
صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ عَسَى أَنْ يَكُونَ
الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ ○ وَلَا الضَّالِّينَ ○ آمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ
وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى كُلِّ صَالِحٍ مُسَلَّمٍ
وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ طَاعَةِ
أَحِبَّةِ عِبَادِهِ

أَمَّا الْخَبْرُ : يا معشر الجنِّ وَالْإِنْسِ
وَأَشْهَدُ يَا أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَلَا رَسُولَ يَعْدُ سَعَاءَ نَسَبَةٍ بِالْحَقِّ
شَاهِدًا أَنْ لَا شَيْءَ أَشَدَّ نَبِيًّا وَأَنْبِيَاءًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
وَبِإِذْنِهِ أَجَامَّةً نَبِيًّا ۝ وَأَنَّ سَلَامَةَ بِالْحَقِّ وَدِينُ الْحَقِّ
يُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ وَعَلَى
هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْنُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ
الْمُشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ۝ اللَّهُمَّ تُشَفِّعْ عَمَلَنَا قُلُوبَنَا
وَأَعْيُنَنَا وَإِذَا نَدَى الْمُسْلِمِينَ الْحَقُّ حَقًّا ۝ وَلَيْسَ بِالْحَقِّ
حَقًّا ۝ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ وَأَرِنَا قُبَاةَ الْقَبِيلِ
أَرِنَا الْبَاطِلَ بِالْجَلَّةِ ۝ وَأَرِنَا حَبْشَةَ الْبَلَاءِ
رَحِمْنَا بِجَهْدٍ يَتَلَسَّسُ وَتَبَشَّشُ أَقْدَامَنَا عَلَى دِينِكَ
دِينِ الْإِسْلَامِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَنْ تَبَيَّنَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِنْ دِينٍ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

رضيت بالله رباً و محمداً نبياً و بارئاً من دينه
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
ان اريد ان ارجع الى الدنيا ما استعنت و ما توفيتني الا
بالله لا اله الا هو خليفه توكلت و اليه انيب
و اتوكل من اقرى الى الله ان الله بصير بالعباد

وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گسوں ہیں

اُسے کہا خبر کہ کیا ہے وہ درم شاہ بازی

خداوند کریم نے ہر انسانی روح میں کوئی نہ کوئی مقصد
چھپا رکھا ہے۔ اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں ایک بڑا ایک
ایسا موقع دیتا ہے۔ جبکہ اُس کے دل میں ایک عظیم
سجلائی اور کار خیر کی تہہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اُس کے
دل میں یہ خواہش کہ وہ نیک لپٹی ہے کہ میں دنیا میں ایک
بہترین کام کر جاؤں۔ یہ بات تو بظاہر ہے کہ وہ اپنے
آپ کو چند مجبوروں کے باعث اس قابل نہ سمجھے کہ وہ
بھی ایک عظیم سجلائی کا کام کر سکیگا۔ لیکن میرا خیال ہے
کہ وہ اس آفتاب کو جو اُس کے دل میں کسی سجلائی کے کام
کو کر رہے ہے بے پروا ہو کر رہے، مستغیر ہو کر رہے اور اسکی
طرح کیے و تعبیاں دیکر اسے کئی جاسے پہنانے کی سعی کر رہے۔
تو لیکن اُس کے سامنے ایک اعلیٰ ترین مقصد ہوا ہے کہ افشا
ہوگا۔ اور وہ ضرور انیس عظیم سجلائی کا موجب بن سکیگا۔
وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءُ شَيْءٍ (القرآن)
را ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ مجھ میں گشتش کرتے ہیں

یعنی میری تلاش و جستجو کرتے ہیں میں ضرور اُن کے لئے اپنے
راستے کھول دیتا ہوں)

میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں بھلائی کے کسی
کام کو کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو یہ اُس کے پروردگار
کی طرف سے اُس پر خاص رحمت اور فضل ہے۔ جس نے
اس کی روح کو اتنی قابلیت بخشی کہ وہ نیکی کی طرف راغب
ہو۔ اور یہ واعیہ جو اس کے اندر سے اُسے کسی کار خیر کرنے
پکار رہا ہے۔ اُس کے لب کی طرف سے اُس کے جذبہ عمل
کا امتحان ہے۔ گویا معبود اپنے عبد کو آندہ مانتا ہے۔ آقا اپنے
غلام کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یا محبوب اپنے عاشق کو پرکھ
رہا ہے۔ مگر اس داعیہ کے ذریعے اُس کی آرزوئیں کچھ ایسے
غیر محسوس طریقے پر ہوتی ہے۔ اور اُس کی قربانی کا اندازہ کچھ
ایسے عجیب طریقے پر کیا جاتا ہے۔ کہ اُسے خود بھی یہ اندازہ
نہیں ہوتا کہ آیا یہ واقعی قدرت کی طرف سے میرا امتحان
ہے۔ یا یہ میرے ضمیر کی پیداوار ہے۔ مگر تناؤ سے ضرور اندازہ
ہوتا ہے کہ یعنی اُس کے دل میں اتفاقاً کر دیا جاتا ہے کہ اگر تو اس
کو رخصت کر کر جائے تو شاید تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔
اور اُس کا قرب کچھ نصیب ہو۔ اور اگر وہ میرا رخصت نہیں
رہا ہے تو "کو اپنا نصب العین (مقصد حیات) بنائے"

تو کھپر قدرت دیکھتی ہے کہ ایک عبد اپنے معبود کی رضا کی خاطر کس قدر قربانی دینے کو تیار ہے۔ پس یہی وہ امتحان اور ابتلا ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی سے بھی اپنے والدین خویش و اقارب ملک و وطن اور بیوی بچے بلکہ جان تک کی قربانی طلب کی گئی تھی۔

در اصل فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی مقصد کے حصول کے لئے صرف دیانی جمع غریب پر انسان کو نہیں رہنے دیتی بلکہ وہ یہ دیکھا کرتی ہے کہ خود انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کس قدر سعی کرتا ہے۔ قرآن نے ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ انسان کے لئے اپنی کوشش کے سوا کچھ نہیں (فرما کر سب کچھ کو انسان کی اپنی سعی و عمل پر ہی ڈال دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آہنی عزم اور صبر و استقلال کے ساتھ جدوجہد جاری رکھینگا۔ اور یکسوئی کے ساتھ اس کے حصول کے لئے متفکر رہے گا تو وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیگا۔ ”مَنْ جَاهَدَ فَقَدْ جَاهَدَ“ (جو اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کرے گا تحقیق وہ اسے پا کر رہے گا) لیکن اگر وہ اپنے مقصد کے حصول میں غفلت برتے گا، یا اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناقابل سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے گا۔ اور کھپر نہ کرے گا کہ میرا مقصد کبھی نہ ہوگا تو میرے نزدیک

وہ بڑی غلطی میں پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنے مقصد کے سامنے رکاوٹیں اور مشکلات دیکھتے ہیں۔ تو احساس کمتری کے باعث اپنے آپ کو کمزور اور بے بس سمجھ کر گھبراتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ مگر سعی و عمل کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔

ایسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کچھ ہاتھ پیر بھی مار لیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جی توڑ جاتے ہیں اور پھر بے سوس و ناامیدی میں مبتلا ہو کر کن رہ کش ہو جاتے ہیں۔ پھر بے ہوشانہ طاقت اندیش لوگ تو دوسروں کو اپنی زہرا نشانی کا نشانہ بناتے ہیں۔ بڑوں تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور سب بے قوسی۔ عموماً ان اور لسانی تعصبات میں مبتلا ہو کر دین اور روحانیت سے منہ ہٹا دیتے ہیں اور ایک ایسی زندگی اختیار کر لیتے ہیں جو انہیں "اَنَسْفَلْ نَسَا فِلَیْن" کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ کئی لوگ غم غلط کرنے کے لئے منشی اشیار کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ گانا سننے اور سنیاد کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گویا سب کچھ پہلے تو وہ نقطہ گزارنے کی خاطر شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کی عادت نچتہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں نہ صرف ان کی صحت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بلکہ ان کی مالی حالت میں بھی سردی

آجاتی ہے اور پھر وہ جائز و ناجائز طریقوں سے روپے پیسے بٹورتے اور خواہ مخواہ کی بری حرکتوں میں پھنس جاتے ہیں جو انہیں ذلالت کی زندگی تک پہنچا دیتے ہیں۔

اور بعض لوگ تو بالکل ہی دنیا کے کاموں سے جی چھوڑ جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے بے کار ترین لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف زمین پر ہی بوجھ بولتے ہیں بلکہ قوم، ملک اور خاندان پر بھی بوجھ ہو جاتے ہیں۔ پھر بعضوں کی بہت تو بھکاری پن تک پہنچ جاتی ہے اور بعضوں کا دماغ ہی جواب دے جاتا ہے۔

اور اسی طرح دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان موجود ہیں جنکے دماغوں میں بہت بڑے بڑے قسم کے خیالات چکر کاٹتے ہیں، وہ اپنے ذہنوں میں بلند ترین مقاصد چھپائے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے ان مقاصد کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے مقاصدوں سے بچنا ہے تو کیا ہے۔ یا یہ کہ پیسہ کس مسئلہ کی وجہ سے حاصل نہ ہو، یہ بیوی بچے نہ ہوں، اس ملازمت کے بدلے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ ان فلاسف کا گورنر نہ ہو۔ بیماری نہ صرف ذہن حکومت کا گورنر ہو۔ یا یہ پیسے کی کمی نہ ہو تو ہم ضرور اپنے مقاصد حیات کو حاصل کریں گے۔ لیکن

حقیقت یہ ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں۔ کہ کام کرنے والوں نے دنیا کے بڑے بڑے کام کا تکالیف و مصائب اور رنج و الم کے سہم میں گھرا کر رکھے ہیں۔ جن جو کمزوروں اور دانشوروں نے قوموں کی نوا و پار لگائی ہے۔ اور قوموں کو ترقی کے بارے میں تک پہنچایا ہے۔ وہ اکثر فراغت والے طبقے ہیں سے نہیں تھے۔ بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ضروریات زندگی کے حصول کے لئے دھکے کھاتے اور سخت جدوجہد کرتے رہے ہیں۔

اگر ہم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیوں پر غور کریں اور یہی وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جن کے اسوۂ حسنہ پر چلنے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ ”لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رِجَالِهِمُ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا تُحْقِيقُوا ثَمَارَهُمْ“ یعنی ان کی زندگیوں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے کا اسوۂ حسنہ ہے۔ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ تحقیق تمہارے لئے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ ہے۔ یعنی ان کی زندگیوں میں تمہارے لئے بڑے بڑے اسباق موجود ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ان حضرات نے کبھی قوم سے کسی اجرت، تنخواہ یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بلکہ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ”إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ“ انہیں ہمارا اجر کسی کے ذمے سوائے اللہ تعالیٰ کے

یعنی ہم کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتے) اور یہ بات بھی نہ تھی کہ وہ اتنے مالدار تھے کہ اجرت یا تنخواہ سے مستغنی تھے۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ حضرات دنیاوی کام کاج بھی کرتے تھے۔ بائادروں میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد ہے قَالُوا مَا لِهَذِهِ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ سِوَا عِبَادِ اللَّهِ ۚ تَرْجُو لِقَاءَ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ ط ۚ ۱۷۰ ترجمہ :- اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یعنی وہ دنیاوی کاروبار بھی کرتے تھے۔ اپنا ایذا اپنے بچوں کا پیٹ خود پالتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کو قوم کی اصلاح کا فکر بھی لگاتا رہتا تھا۔

غرض کہ دنیا کی تمام قابل ترین ہستیوں کی زندگیوں پر اگر ہم غور کریں تو شاذ و نادر ہی ہمیں کوئی ایسی ہستی ملیگی جس نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے بغیر ہی قوم کی کوئی خدمت کی ہو، لیکن اس کے برعکس اس کی مثال آپ کو عام ملیگی کہ جو لوگ فرصت اور فراغت کے متمنی ہیں اور جن کا اپنے مستقبل پر خیال ہے کہ اگر انہیں فرصت مل جائے تو وہ کام نمایاں کریں گے۔ جب انہیں فرصت ملتی ہے تو وہ کچھ کرتے کراتے نہیں۔

مقصد یہ ہے کہ انسان تب ہی اپنے مقصدِ حیات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور تب ہی وہ کوئی کارِ نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ جب اُس کے دل میں کوئی ٹھوس نصب العین جگہ کر لے اور اُس کے دماغ میں قوم کی اصلاح اور بھلائی کے لئے کسی کارِ خیر کا تصور آجائے اور وہ اُسی وقت سے جس حال میں بھی ہو۔ اپنی استطاعت کے مطابق اُس کے لئے جدوجہد شروع کر دے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اکثر نہایت ہی حسین و لطیف کمالات ایسے مردوں اور عورتوں نے حاصل کئے ہیں جو مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اور جنہیں روزِ مرہ کی دکھ بھری زندگی میں اطمینان و سکون کا سانس لینے کی مہلت نہیں ملی اور بعض بہترین و عظیم ترین کتاہیں شدید ترین اظلاس اور مصیبت کے ایام میں لکھی گئی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مقصدِ حیات ایک ابدی شے ہے جو حالات کی وجہ سے فنا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اُس کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ چاہے انسان پر کیسے ہی حالات کیوں نہ آجائیں۔ البتہ اگر انسان اُس کے حصول میں مستقل مزاجی کو چھوڑ دے۔ تو معمولی سی بات بھی اُس کیلئے بہانہ بن جاتی ہے اور پھر وہ نہ صرف اپنے مقصدِ حیات کو کھو جاتا ہے بلکہ روحانی قابلیت کے امتحان میں ناکام ہو کر اپنے آپ کو اسفل میں گرا دیتا ہے۔

در اصل انہی امتحانات میں ثابت قدم رہنے اور مستقل مزاجی

سے اپنے نصب العین کی طرف بڑھنے کا سبق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمیں دے گئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ملک و ملت اور خویش و اقارب سے علیحدہ کئے گئے طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں۔ مگر وہ اپنے نصب العین سے ہرگز نہ ہٹے۔ خود رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب قریش نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں اور حد درجہ تنگ کیا تو آنجناب علیہ الصلوٰۃ والسلام "قواہ ابی و امی۔ و نفسی و الی و مالی" نے فرمایا کہ: "اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے پر چاند، تب بھی میں حق بات سے نہ ہٹوں گا اور اپنے مقصد حیات کو نہ چھوڑوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور ان کا اسوہ حسنہ مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ اور اس ابراہیمی اور محمدی سنت کو جگر گوشہ رسول علیہ السلام نے میرے ان کر بلا میں زندہ و پائندہ کر دکھایا۔ آپ اپنے آخری خطبے میں یزیدی فوج کو یوں مخاطب کرتے ہیں: "یزید کی بیعت تو ناگن ہے۔ میں نے مسلمانوں کے لئے صبر و استقامت، استقامت و ایثار اور خود داری کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور میں تمہیں اعلانیہ کہتا ہوں کہ تمہاری توقعات پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور دنیا بہت جلد تمہیں اپنا کر شتم و کھسار دیگی۔ خدا اس دن کے لئے مجھے زندہ نہ رکھے

کہ میں چند روزہ نہ ندگی کی خاطر ایک فاسق و فاجر کی ہیبت
 کر لوں۔ اور بتو فاطمہ کے دامن پر سیاہ داغ لگا دوں۔ خداوند
 قدوس کا شکر ہے کہ اُس نے مجھے ایک باضمیر انسان بنایا۔ مجھے
 خطرہ تھا کہ میرا ضمیر کہیں میرے معصوم بچوں کی محبت اور پیدہ
 شفقت کی بنا پر دھوکہ نہ دے دے۔ لیکن یہ اُس پاک ماں
 کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جھوٹی توقعات اور فانی ضروریات
 حقیقت کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ اور اب میں خداوند
 تعالیٰ کے حضور میں سرخروئی کے ساتھ جا رہا ہوں (رحیم بن علیؑ)
 غرض یہ ہے کہ اگر انسان روزمرہ کی زندگی کے جھمیوں
 میں رہ کر اُس اضطرابی حالت کو جو اُس کے دل و دماغ میں
 تفکرات، تصورات، احساسات، اور جذبات کی صورت
 میں پیدا ہوتی ہے۔ عملی صورت دینے کی سعی کرے اور پھر اپنے اس
 مقصد کے لئے سروصر کی بازی لگا دے۔ تو اس کا نصب العین
 قوم کا نصب العین بن سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی
 پرزور طاقت کا روپ اختیار کرے۔ جو ایک مرتبہ تمام دنیا کو
 ہلا دے اور تمام دنیا اُس کے اس کارنامہ پر انگشت بدندان
 نہ جائے۔ پس انہی امیدوں کو بیکر خدائے رحمان و رحیم کے نام
 سے میں میدانِ عمل میں قدم رکھ رہا ہوں۔

در اصل میرے حالات بھی بعض وجوہات کی بنا پر ان افراد

سے مماثلت رکھتے ہیں جو مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے
تھے۔ اور جنہیں روزمرہ کی مصروفیتوں سے سرکھجانے کی بھی فرصت
نہ ملتی تھی۔ بلکہ میں تو روزمرہ کی زندگی کے جھیلوں کے علاوہ ایک
ایسا گنہگار اور بے مایہ شخص ہوں جو نہ صرف ادبی دنیا میں طفلِ کتب
کے برابر ہوں۔ بلکہ کسی یونیورسٹی۔ کالج یا مدرسہ کا سند یافتہ بھی
نہیں ہوں۔ لہٰذا البتہ کچھ اردو۔ فارسی اور عربی کا شوق رکھنے کے
باعث بعض قابلِ قدر کتب کا مطالعہ ضرور رکھنا ہوں۔ لیکن
میرے دل میں بچپن ہی سے دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب
کرنے کا ایک ایسا جذبہ کارفرم ہے کہ جس نے نہ صرف میری ساری
زندگی کو دینی جذبات و احساسات سے بھر دیا ہے۔ بلکہ میرے
سینے میں۔ ایسا ٹھاٹھیں مارتا ہوا تجربے کراں موجزن کر دیا ہے۔
جس کے آغوش میں کئی سیلاب اور طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ اور جو
قرن اولیٰ کے اسلام کی احیاء کے لئے کئی انقلابات کو برپا کرنے والے
اور جسکی کئی وجوہات ہیں۔

نسلی، لسانی اور مذہبی تعصب کی بنا پر مسلمانوں کا ایک

دوسرے سے جدا ہو جانا اور پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑی مدت
سے مسلمانوں کی اس حالتِ زار کو بخشم تر مطالعہ کیا۔ اور میں نے
دیکھا۔ کہ مسلمان نہ صرف خدا، رسولؐ، اور قرآن ہی سے دن بدن

عصبیت اور نسلی تفوق و برتری کے احساس کے باعث آپر میں دشمن تھے پس پہنچے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی جس سے تم خدا کے فضل اور اس کی نعمت (یعنی اسلام) کے باعث بھائی بھائی بن گئے اور شلوگ (آپس کی خانہ جنگی اور تعصب کی) دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس (خانہ جنگی کی تباہی کے گڑھے) سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی لیکن آج مسلمان نہ صرف نسلی، لسانی اور علاقائی جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بلکہ مذہبی عقائد کی بنا پر تفرقہ بندی اور مذہبی تعصبات کے باعث ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہونا تو ایک خطرناک عظیم بلیا جا رہا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمنوں نے بعض پیشہ ور ایجنٹوں کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و افتراق ڈالوانے کی خاطر نہ بھیج دیا ہو؟ آخر یہ چند سالوں سے ہمارے مختلف گروہوں کے اندر یہ علامتہ - منفی - آغا - حافظہ - قاضی اور مولانا صاحبان اتنے زیادہ کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں؟ آخر یہ صاحبان مختلف العقائد گروہوں کی کٹیجھوں پر سے ایک دوسرے کے خلاف نہ ہر افشانی کیوں نہ رہا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں کیوں لڑا یا جا رہا ہے؟ ان میں اندرونی طور پر اتفاق پیدا کرنے کی مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان صاحبان میں دشمنوں کے ایجنٹ بھی موجود ہوں؟ اور وہ اسی غرض کو لیکر آئے ہوں کہ مسلمانوں کو

آپس میں لڑا بھڑا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ان کو کسی ایک سیاسی یا مذہبی مسئلہ پر متفق نہ ہونے دیا جائے تاکہ ان کے تمام قومی اور ملکی فلاح و بہبود کے کام التوا میں ہی پڑے رہیں۔ اور کیا ان مذہبی اور سیاسی رہنماؤں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنکو ہمارے دشمن خرید کر ہمارے خلاف استعمال کر لیں؟ کیا ان سیاسی اور مذہبی جھگڑوں کا وجود کسی وقت بھی ہماری تباہی کا موجب نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان ان فرقہ بند جماعتوں اور گروہوں کی موجودگی میں کبھی بھی چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ہماری فوج میں سپاہی سے لیکر بڑے بڑے آفیسروں تک مختلف الخیال، مختلف العقائد اور مختلف المذاہب فرقوں کے افراد موجود نہیں! اگر ہیں تو کیا ہمارا دشمن اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کے اندر خفیہ طور پر نفاق پھیلانے کی مہم نہیں چلا سکتا؟ اور اگر یہ سب باتیں درست ہیں، اور اس میں ذرا برابر مبالغہ بھی نہیں۔ تو پھر بتلایا جائے کہ کیا دنیا اسلام میں کسی جماعت یا حکومت کے پاس مسلمانوں کے درمیان عقائد کی بنا پر پیدا شدہ افراط و تفریط کو ختم کرنے اور قرن اول کے اسلام کا از سر نو احادہ کرنے کا کوئی لائحہ عمل ہے؟ کیا کسی جماعت نے اس کے لئے کوئی عملی جدوجہد بھی کی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

دعوت و تبلیغ اسلام کا مفقود ہو جانا۔ دوسری وجہ جو میری پریشانی

کا باعث بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام جو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور جس کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام امت پر ڈالی گئی تھی یعنی "اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکُؤُشْرَ" کا وہ چشمہ فیض جو قارآن کی وادیوں سے نکلا تھا اور جس نے آن کی آن میں سیلاب کی صورت اختیار کر کے تمام روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب رتوں میں بہہ پڑا ہے تعجب کا مقام ہے کہ آج آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا بیٹے، مگر جہاں آپ پہنچیں گے۔ وہاں آپ عیسائیت کا ایک نہ ایک مشن ضرور دیکھیں گے۔ جو عیسائی مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہوگا۔ چاہے وہ کسی رنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔

خود ہندوستان و پاکستان میں آپ یریشن ہسپتال، مشین سکول، کنوینٹ سکول، گریمیر سکول۔ ایڈورڈ کالج وغیرہ تو دیکھتے ہی ہیں۔ ان سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کی غرض و غایت صرف یہی ہے کہ خدمتِ خلقِ حسن سلوک اور ملازمت دلانے کے طریقہ ریلوں سے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جائے اور صرف یہ نہیں بلکہ علی الاطلاق بھی دعوت و تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ عیسائی مذہب کا

صرف ایک فرقہ : "وایح ٹاور مشن" کا ایک اور دو رسالہ بعنوان :
 "مینارِ روید بانی" میری نظر سے گذرا اُس کے مطالعہ سے مجھے
 معلوم ہوا کہ یہ رسالہ جو ۲۳ صفحات پر مشتمل تھا، چالیس زبانوں
 میں چھپتا ہے اور اسی طرح اس رسالے کے ساتھ اور لٹریچر بھی انہی
 زبانوں میں چھپ رہا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس تمام لٹریچر کے ساتھ
 انہی زبانوں میں تربیت یافتہ افراد پر مشتمل وفد بھی بھیجے جاتے ہیں
 جو مختلف اقوام میں اُن کی زبانوں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا
 کرتے ہیں۔

سوال یہ رہتا ہے کہ کیا مسلمان جماعتیں عیسائی مشن کے
 مقابلہ میں عشرِ عشر کے برابر بھی دعوت و تبلیغ اسلام کا کام انجام دے
 رہی ہیں؟ نہیں! بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کارل مارکس اور لینن کے
 وہ چند اصول جو انہوں نے اشتراکیت کے نام سے نہ صرف مہرِ بھاری
 کے خلاف اعلانِ جنگ کرتے ہوئے پیش کئے تھے، بلکہ مذہب کو
 بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ آج دنیا کے
 کونے کونے میں پھیل رہے ہیں۔ کمیونزم کا ہر رکن آج اپنے ازم کو
 پھیلانے میں سر و صہر کی بازی لگائے بیٹھا ہے اور تو اور ہندو بھی
 آج شدھی تحریک چلانے میں تین تین منہ کی باتی لگا رہا ہے۔
 لیکن مسلمان اپنے بیوی بچوں، کاروبار اور مکانات کیلئے
 نوپیشیاں رہتا ہے۔ اُن کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ ناجائز امانتوں

اور چھوٹے مقدمہ بانیوں کے لئے تو دن رات متفکر رہنا ہے
 اگر اُسکا بچہ بیمار ہو جائے۔ یا اُس کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو۔ یا اُسے
 کوئی اور دنیاوی غرض درپیش ہو تو اُسے۔ دفتر۔ دکان۔ کاروبار
 کہیں بھی چین نصیب نہ ہوگا۔ دفتر میں گا تو کرتا ہوگا۔ لیکن اُس کا دل
 بچے کی بیماری میں ہوگا۔ دکان پر بیٹھا ہوگا۔ لیکن اُسکے ذہن میں بیوی
 کی تکلیف کا خیال چکے کاٹ رہا ہوگا۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑیگا
 طبیعوں سے مشورے کریگا روپیہ پیسہ خرچ کریگا۔ ملنگوں پروں
 اور فقیروں کی درگاہوں پر دھنیں کرائیگا۔ غرض جو کچھ اُس سے
 ہو سکے وہ کریگا۔ مگر بیوی بچوں کی تکلیف برداشت نہ کر سکیگا۔
 یہ کیوں؟ اُس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بیوی بچوں کا ذمہ دار
 سمجھتا ہے اور ہر ذمہ دار شخص کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس طرح
 اگر اُسکا کسی مکان۔ دکان۔ یا کسی اور غرض سے مقدمہ عدالت میں
 پیش ہے تو وہ اُس کے لئے صبح و شام متفکر رہے گا۔ وکیلوں
 کے پاس دوڑے گا۔ قابل لوگوں سے مشورے کریگا کیوں؟ اُس لئے
 کہ وہ اُس مکان۔ دکان۔ زرہ۔ زرہ۔ اور زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے
 اور اپنی ملکیت کو بچانے کے لئے کسی کا جہد و جہد کرنا ایک فطری
 تقاضا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا سرمایہ دہن کے لئے مٹی اتنا
 نازک ہے؟ کیا اُس کا سوداں حصد فکر نہیں کرتا؟ اور کیسا

کمپوسٹوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو ان تمام ضروریات انسانی سے واسطہ نہیں پڑتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ کمپوسٹ تو ان تمام تقاضوں کے باوجود کمپونز میں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ دن رات مصروف ہیں۔ نصرانی اپنی عیسائیت کی مشن کو ان تمام فطری تقاضوں کے ساتھ ساتھ فروغ دے رہے ہیں، ہندو بھی ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے یہ شدھی تحریک چلا رہے ہیں۔ مگر مسلمان اپنے کہ اللہ کا دین اس کی آنکھوں کے سامنے ملتا جا رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں۔ لکھو کھامسلمان دین سے بے دین بنائے جا رہے ہیں لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ آخر یہ کیوں؟ کیا مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کے دین کا ٹھیکیدار صرف ملا ہی ہے۔ کسی یا ؟ کُنْتُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ کَافِرًا ہندو اس کے متعلق نہیں؟ اگر ہندو شدھی تحریک کمپوسٹ کمپونز، اور نصرانی عیسائی مشن کو پھیلائے ہیں بہتر سے بہتر طریقے استعمال کر سکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے سامنے : اَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف پر حکمت طریقوں اور موعظہ حسنہ سے بلاؤ کی حکم کے بموجب احسن سے احسن طریقے اور ذرائع استعمال کرنے کا تقاضا نہیں؟ کیا آج کا مسلمان : اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ کی آیت کے تحت تمام

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی اصلاح کا ذمہ دار نہیں ؟ اگر
 ہے تو کیا آج کا مسلمان امریکہ - روس - چین - جاپان - تمام یورپ
 اور دوسری غیر اسلامی دنیا کے ادیان پر دین اسلام کا اظہار کر رہا
 ہے ؟ کیا ممالک اسلامیہ میں اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لئے اجتماعی
 طور پر کوئی ٹھوس عملی کام ہو رہا ہے ؟ کیا غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں
 کی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے ہر ممکن ذرائع
 استعمال کر رہی ہوں ؟ میں مانتا ہوں کہ کسی اسلامی جماعت نے کچھ ٹریجیڈی
 مختلف نہ باتوں میں ترجمہ کر اگر غیر اسلامی دنیا میں بھیجا یا ہو گا۔ یا اس
 قسم کی کوئی اور کوشش کی ہو گی۔ لیکن کیا غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی
 جماعتیں عملی طور پر بھی کوئی کام کر رہی ہیں ؟ کیا کسی اسلامی مملکت میں
 خود حکومت یا کسی جماعت کی طرف سے کوئی ایسی تربیت گاہ بنائی گئی
 ہے کہ جس میں طالب علموں کو مختلف زبانوں میں دعوت و تبلیغ اسلام کا کام
 سکھایا جا رہا ہو۔ تاکہ وہ امریکہ - روس - چین - جاپان اور دیگر غیر
 اسلامی ممالک میں جا کر ان کی زبانوں میں انہیں دین اسلام کی دعوت
 دیں ؟ کیا کسی اسلامی مملکت میں کوئی ایسی تربیت گاہ ہے جو باخوبی
 اسلام کو ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہ کر کے پھر انہیں غیر
 اسلامی ممالک کی زبانوں اور ادیان سے پوری طرح واقفیت دلا کر
 کسی غیر اسلامی مملکت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سکونت اختیار کرنے کی
 ضرورت سے اسلئے بھیج رہی ہو۔ تاکہ وہ غیر اسلامی دنیا میں اسلام کو اپنی

گروہ و اعمال سے پیش کر دیں اور اس طرح اُن پیرانِ عظام کی طرح
تاریک وطن بنکر دعوت و تبلیغ اسلام کا کام اپنے ملک سے باہر
انجام دیں؟ جن کی زیارتیں آج بھی ہندوستان میں بطور گواہ کے موجود
ہیں؟ اور اگر نہیں اور اسکا عشرِ عشر بھی نہیں تو کیوں؟

توحید خداوند کی پسند و ناپسند کا پیدا ہو جانا۔
تیسری بات جو مجھے سمجھتی ہے

گمراہی ہے وہ یہ ہے۔ کہ مسلمان جو وحدت کے پرست تھے جنہوں نے
مذہب کے بہت خاتمے کو درہم برہم کر دیا تھا۔ جو تین سو ساٹھ بتوں
سے بیکر صرف ایک خدا کے بعد بن گئے تھے اور جن کو قہقہہ ہوتی دیتوں
پر دیا گیا۔ آگ کے انگاروں سے داغ دیا گیا۔ لیکن اُن کی زبانوں سے
اَحَد اَحَد کا ہی نعرہ بلند ہوتا رہا۔ جو بہت شکن تھے اور ساری دنیا
کو توحید کی دعوت دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ اس طرح خود جن کو
ساتھ جلی و خفی بتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خود غیر اللہ سے استمداد و فی الغیاب
کے قائل ہو گئے ہیں حالانکہ توحید خداوندی ہی اہم کام ہے جس سے ہر نبی
نے اپنی تحریک کی ابتدا کی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا
نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ لِيُقُوْمِ اَعْبَادُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ
غَيْرِہٖ ۙ سُبْحَانَ الْعِزِّ ذِی الْعَرْشِ عَمَّا تَعْبُدُوْنَ ۚ ہم نے نوح کو ان کی قوم
کی طرف بھیجا سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو ایک
سوا لہٰی تمہارا معبود نہیں۔ وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۙ قَالَ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ خَيْرٌ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

ترجمہ: اور ہم نے قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی نوح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اُس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں..... وَ اِلٰی نُوحٍ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ خَيْرٌ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ترجمہ: اور ہم نے نوح کی طرف اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں..... وَ اِبرٰهٖمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اَلْقُوْهُمُ الشُّرُكَ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اُس سے دُرو..... وَ اِلٰی مَدْيَنَ اَخَاهُمْ مُّصْعَبًا وَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ خَيْرٌ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف اُن کے بھائی مصعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اُس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں..... بَلْهٰذَا قُرْآنٌ مِّمَّا يَتْلُوْنَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَتٰى اَعْمٰیكُمُ الرُّسُوْلُ فَـ اِنْ كُنْتُمْ بَدَا اِلٰی السَّاعَةِ تَوَّابُوْنَ ترجمہ: اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے۔ قُلْ اِنِّیْ مِّنْ رَّسُوْلِیْنَ

اَنْ اَعْبُدَ الدِّينَ كَدُّ عَوْنٍ مِنْ دُفْنِ الدِّلِطِ ۱۲۴

۱۲۴۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ میں
 ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اور ارشاد
 ہے۔ قُلْ اَرَمَّا اُخْرَتِ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهٖ
 اِلٰهًا اَدْعُوْا اِلَيْهِ مَّآبًا ۱۲۵۔ ترجمہ۔ آپ فرمادیں گے
 کہ مجھ کو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں اور کسی کو
 اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی
 طرف مجھ کو جانا ہے۔ اور یہی وہ پیغام تھا جو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے گھر گھر جا کر سنایا۔ کہ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 تَفْلَحُوْا۔ اے لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھو نجات پاؤ گے۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنا نہیں جانتے اور ہم
 اب انہیں کلمہ پڑھائیں۔ بلکہ مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ
 کہ اس وقت مسلمانوں میں دو مختلف نظریے چلے آ رہے ہیں بعضوں
 کا نظریہ یا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت قبور۔ تعویذ۔ ٹوٹکے۔ چڑھاؤ
 چڑھانا اور استمداد من عباد الرحمن فی الغیابت، مراقبہ وغیرہ وغیرہ
 قسم کی چیزیں شرک، بدعت۔ اور غیر ضروری ہیں۔ اور بعض لوگ
 ان چیزوں کو مراتب کی بلندی کا ذریعہ، ثواب دین۔ اور مراووں کا
 وسیلہ سمجھتے ہیں اس طرح سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ ہو کر
 ایک عجیب ذہنی انتشار اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

مگر آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔
 سعودی عرب کے محمد عبدالوہاب نے شرک خفی اور شرک
 علی پر ایک کتاب ”کتاب التوحید“ کے نام سے لکھی ہے جس
 میں قرآن و حدیث کو دلیل بنا کر زیارت قبور اور استناد دین الہیہ
 کو شرک ٹھہرایا ہے مگر بعض پیرانِ عظام اور علماء کرام کی ایک
 بہت بڑی جماعت نے اس کی مخالفت کی۔ اور اس کی تشریک و تالیف
 تحریک کا نام دیکر کفر کے فتوؤں سے نوازا۔ مگر جب وہ عرب میں
 برسرِ اقتدار آیا تو اس تحریک پر اس شدت سے عمل کیا کہ آج تک
 عرب میں کوئی شخص کسی نہ یا زیارت یا قبر کو استناد کی خاطر زبردستی
 یا مس کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس پر اتنی سختی سے نوازا کہ
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے خلیل القدر مسیحیوں تک کی قبروں کو بھی
 زمین سے ہٹا دیا۔ یہ تحریک صرف عرب تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ
 ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات نے
 بھی اس میں خوب حصہ لیا۔ چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
 ”تقویمتہ الایمان“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو محمد عبدالوہاب
 کی ”کتاب التوحید“ سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر علماء
 اور پیرانِ عظام نے آپ کی سخت مخالفت کی اور آپ کی اسٹن کو
 کامیاب ہونے میں مانع بنے رہے۔ بلکہ اب تک بہت سے پیران
 حضرات اور علماء آپ کے خلاف ہیں۔ موجودہ زمانے میں جماعتیں

نے بھی توحید اور شرک کے متعلق وسیع پیمانے پر لٹریچر شائع کیا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر موحد بنانے کی کافی سعی کی ہے۔ تبلیغی جماعتوں کے جلسوں اور اجتماعات میں بھی بسا اوقات لا الہ الا اللہ کے عنوان سے توحید اور شرک پر تقریریں ہوتی ہیں۔ مگر آج تک کوئی جماعت ایسا عمل پیش نہ کر سکی، جو بدو و فریق کے درمیان صراط المستقیم کی حیثیت رکھتا ہو اور جس پر دونوں قسم کے عقیدوں کے لوگ متفقہ طور پر جمع ہو سکے ہوں

جھوٹی اور بے سند پیری مریدی۔ چوتھی بات جو باعث صد پریشانی ہے وہ جھوٹی

اور بے سند پیری مریدی ہے جس نے مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کر کے انہیں ذہنی پریشانی اور احساں میں کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔

جس طرح یہ ایک تادمی حقیقت ہے۔ کہ اکثر اولیاء اللہ نے اپنی روحانی طاقت اور علوی علوم کے ذریعے۔ سورج۔ چاند ستارے۔ آگ۔ ہوا۔ پانی اور کائنات کے ایک ایک ذرہ کو باذن اللہ مسخر کر کے روحانی طور پر خلیفۃ اللہ ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ اور بہت سے حضرات نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکر دنیا کو علوم محسوفت اور نور محمدی سے منور کر دیا ہے۔ اور عوام الناس کو ان علوم اور روحانی فیض سے مستفیض کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت سے نام نہاد اور جھوٹے پیروں اور مرشدوں نے عوام الناس

کے بیشتر حصے کو اپنی پیری مریدی کی آرٹ میں من گھڑت اور خود ساختہ طور طریقوں پر ڈال کر قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے ضراط مستقیم سے بہت دور جا پہنچا ہے۔ آج اگر یہ صاف دل اور سادہ لوح مسلمان غیر شرعی طور پر قبروں پر چڑھا دے چڑھا جانے اور ہر ماسوا کو اپنی مراءوں کی برآری کے لئے پکارنے کے باعث مشرب خفی و جلی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی انسان نما ابلیس جھگٹے اور کذاب پیر اور ملنگ ہیں جو دراصل استبداد کے مالک ہیں اور جن کا نام شیطان کے نام کے ساتھ جہنم میں لکھا ہوا ہے لیکن بظاہر مسمریزم۔ ہیناٹزم (قوت ارادی) جادو اور ٹونگوں کے ذریعے سادہ لوح اور سادہ دل لوگوں کو شریعت اسلامی سے ہٹا کر اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں اور پھر خود ساختہ طور طریقوں کو عبادت کے نام سے رائج کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر ایسی بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں جو بظاہر تو اچھے کام نظر آویں لیکن حقیقت میں وہ قرآنی احکام سے غفلت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔

قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے علاوہ ایسے طور طریقے رائج کر لیتے ہیں جن کے باعث وہ لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر ان خود ساختہ راہوں پر ڈال لیتے ہیں جو منہ بن کی مسک کے خلاف ہو تو ان پر اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔

جو انہیں لہو و لعب میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر ان کو بھی شیطان کی طرح مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ چند دن اس دنیا کی رنگ ریوں میں اپنا جی بہلا لیں۔ مگر ان کا انجام جہنم ہی ہے جو بہت بڑی جگہ ہے۔

چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن فرماتا ہے: "وَمَنْ يُشِمْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيْحًا لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ كَذَّابٌ" (سورہ النجم ۶۰) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے آنکھیں موند لے رہا ہو ہم اُس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اُن کو راولی سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راولی سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راولی سے روکتے رہتے ہیں۔

اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَنْ يُشِمْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيْحًا لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ كَذَّابٌ" (سورہ النجم ۶۰) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے آنکھیں موند لے رہا ہو ہم اُس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اُن کو راولی سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راولی سے روکتے رہتے ہیں۔

راستے کو اختیار کر لیا تو ہم اُسے موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ مڑ چکا ہے
(یعنی جو کچھ وہ کرنا چاہے ہم ڈھکیل دیتے تھے) اور اُسکو جہنم میں
داخل کرینگے اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کے لحاظ سے۔ غرض
ایسے لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ خود کو گمراہ بھرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اپنے
ساتھ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر ع
”ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمکو بھی لے ڈوبیں گے“

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بر خود غلطی کے مصداق کئی منصب
و ولایت کے مالک تو نہیں ہوتے مگر وہ اپنے اندر یہ تصور رکھتے ہیں
کہ ہم صاحبِ ولایت و منصب ہیں۔

اور بعض وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادے تو اچھے پیر اور
ولی اللہ گذرے ہوں لیکن وہ خود کسی ولایت و کرامت کے مالک
نہیں ہوتے۔ یا لوگ اُن کی تعظیم۔ تعریف اور توقیر کر کے اُنہیں
اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ جس کے باعث وہ خواہ مخواہ پدیم سلطان بود
کی قبول بھلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور باپ دادوں کے نام پر ساری
کو سنبھالے رہتے ہیں وہ اصل امانت تو ان کے ہاتھوں سے لے لیا
عہدِ المظاہرین کے حکم کے بموجب چھٹی ہوئی کہیں اور بٹھو دا
ہوتی ہے۔ مگر یہ صاحب اپنے آپ کو پیر بنا کر گدہ نشین بن جاتے
ہیں۔ اور کچھ طرح طرح کی شیعہ بازیوں سے لوگوں کو اپنے گمراہ
رکھتے ہیں یا باپ دادوں کے قصے سناتا کر اپنی وقعت اور کبریائی

جھاتے اور روپے پیسے بھرتے رہتے ہیں۔

غرض یہ لوگ بھی اپنے حلوے مانڈے کی خاطر مسلمانوں کو
 طرح طرح سے ذہنی انتشار میں مبتلا کر کے گمراہ کرتے رہتے ہیں کہیں
 سماع کے بہانے رنڈیوں اور طواغقوں اور دوسرے گانے والوں
 کو جمع کر کے لوگوں کے جی بھلاوے کا سامان کرتے ہیں کہیں چرس
 اور بینگ کے اڈے جما کر لوگوں کو اپنے گرو جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ
 ان کی گدی قائم رہے۔ روحانیت سے نہیں تو شعبہ بازی سے
 ہسی۔ بس ان کو علوہ پلاؤ مرغ و متنجن ملتا رہے۔ اور مصرعوام
 بچا رہے ہیں جن کی مثال انعام کی ہے وہ ان کے باپ دادوں
 کی بزرگی اور کشف و کرامات کے قصوں کو سن کر اتنے مرعوب ہو جاتے
 ہیں کہ ان کے ہر ناز و اد اکو ثواب دارین سمجھ کر سراسر آنکھوں پر بھانپ
 لے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان تمام نہاد پیروں اور ملنگوں سے کوئی خلاف
 شریع کام دیکھتے بھی ہیں تو دل ہی دل میں کہہ دیتے ہیں کہ بابا یہ بزرگ
 لوگ ہیں شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو۔ اور مصریہ حضرات بھی انہیں
 سناٹے رہتے ہیں کہ حج بہ مئے سجاوہ رنگین کن گرت پر مغان گوید۔
 حالانکہ قرآن و سنت کے خلاف ہر فعل از روئے شریعت اسلامی بدعت
 سمجھی جاتی ہے اور بدعت کے متعلق حکم ہے **وَكُلُّ ضَلٰوٰةٍ فِي النَّارِ**
وَكُلُّ ضَلٰوٰةٍ فِي النَّارِ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام
 جہنم ہے۔ چاہے یہ بدعت و گمراہی کسی ایسے شخص کے ہاتھوں کیوں نہ

رواج پاگئی ہو جو بظاہر ہوا میں اڑتا ہو اور صاحب کشف و کرامات ہو۔
لیکن اُسے قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم یا فعل جاری کر دیا ہو تو وہ
پر نہیں بلکہ آدم بنا ابلیس ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَصْرًا فَلَا تَنْصُرُوهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَنْصُرُونَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے
تائید کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دیں وہ کافر ہیں۔ ظالم ہیں
اور فاسق ہیں

مگر آجکل حق و باطل کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ اُسکی پیراۃ
تقلید پیر کا عوام کے سامنے کوئی معیار نہیں ہے جس کا ہی چاہے وہ اپنے
آپ کو پیر بنا سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں کسی نے کوئی جھنڈا لگا دیا، وہاں لوگوں
کی بھراؤ شروع ہو جاتی ہے۔ کپڑہ حق و یکساں جاتا ہے۔ نہ ناحق۔ جو سب
بابا نے کہہ دیا وہ وہی کی حیثیت رکھتا ہے امیر۔ غریب۔ چھوٹے بڑے
مرد وزن سب اپنی اپنی مردوں کو لیکر باباجی کے پاس پہنچتے ہیں روپے
کی بھراؤ ہے فائدہ رائے و چٹے جوار ہے ہیں۔ ہر شخص باباجی سے اپنا مراد
بیان کرتا ہے اور دعا لیکر چلا جاتا ہے نہ باباجی کو یہ خیال کہ ان لوگوں کو
کچھ راہ ہدایت کی تلقین کروں کچھ قرآن و سنت کے احکام بیان کروں
کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہی فریضہ ادا کروں کچھ مواظبت
حسنت ہی کہہ ڈالوں پس مراد پوچھی اور دعا کا شکرانہ جیب میں ڈال

اللہ اللہ خیر سدا ۛ اور پھر جس کی مراد برائی وہ تو اس کو بابا صاحب
میں منسوب کر کے ڈھول گئے ہیں لٹکا اور گھر گھر گلی گلی یہ ڈھنڈو دے رہا تھا
کہ ہوتا ہے کہ بس باباجی نے میرا کام بنا دیا۔ اگر باباجی نہ ہوتے تو مجھے یہ
ہو جاتا وہ ہو جاتا اور میں تو بس تباہ ہی ہو جاتا باباجی نے مجھے بچا لیا
اور اگر کسی کی مراد پوری نہ ہوئی تو وہ اپنی قسمت کو ہی کوستا ہے
کہ میری قسمت ہی بُری ہے وگرنہ باباجی کے پاس تو جو بھی گیا مراد لیکر
ہی آیا بغرض اس طرح باباجی کی پوزیشن بنی رہتی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں لگ سکتا
کہ باباجی واقعی خدا رسیدہ بزرگ ہیں یا کوئی ٹھگ۔ اور اس طرح مسلمان
احساس کمتری میں مبتلا ہو ہو کر ان جھوٹوں اور بے سند پیروں بدلتوں
کے دام تزیویر کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک کوئی
ایسی جماعت وجود میں نہ آ سکی ہے جو جھوٹی اور بے سند پیری مریدی
اور بدلتگی کو ختم کر کے اصل پیری مریدی اور اس کے اصل لقب العین
کو آشکارہ کرے اور عوام کو احساس کمتری اور ذہنی انتشار سے نجات
دلائے۔

ہمارا موجودہ نظام تعلیم اور اس کا غلط انجام پانچویں باب
جو باعث

صدر پیشانی ہے وہ ہے ہمارا ناقص نظام تعلیم۔ اس وقت ہماری
قوم کے سامنے علم کا کوئی صحیح معیار موجود نہیں ہے۔ عوام الناس نے
جو خود ساختہ معیار مقرر کر رکھا ہے یا بالفاظ دیگر غیر اسلامی حکومت

کی ایسا سے تعلیم کا چرچا مقرر ہو چکا ہے۔ اُس کی دو قسمیں ہیں دینی اور
دنیوی۔ دینی علم سے مراد فقہی مسائل۔ منطقی بحث و تمحیص اور فتوے
کا جاننا ہے۔ اور دنیوی علم سے مراد ایکم۔ اے۔ پی۔ اے۔ ایف
یا کم از کم میٹرک تک پڑھنا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی ملازمت مل سکے اور پس
اب ہم ان ہر دو علوم کا اختصار کے ساتھ کچھ جائزہ لیں گے۔

دینی علوم: اس سے اذکار نہیں کہ دینی علوم سے مراد قرآن
و حدیث اور فقہ کا جاننا ہے۔ مگر ہمارے ہاں

آج تک اس کا کوئی صحیح معیار مقرر نہیں ہو سکا ہے۔ جب کسی نے قرآن
کی چند آیتیں بغیر ترجمہ کے حفظ کر لیں۔ یا چند حدیثیں یاد کر لیں یا کچھ ابتدائی
فقہ پڑھا ہو یا نہ یادہ سے نہ یادہ یہ کہ وہ کچھ عربی کی ہر ف و نحو
بھی جانتا ہو پس وہ "عالم" "ملا صاحب" اور مولوی صاحب سمجھا
جاتا ہے۔

در اصل عہد بنو امیہ میں جب مسلمانوں کی فتوحات تر یادہ ہوئیں
اور فاتحین اسلام مشرق و مغرب کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ
بڑھنے لگے۔ تو ایک طرف تو اسلامی سلطنت کی توسیع میں دن و گنی اور
رات چو گنی ترقی ہونے لگی۔ اور دوسری طرف تو مسلم اسلام میں جوتی چوتی
آنے لگے۔ لہذا اعلیٰ ملین اسلام کو ان مفتوحہ علاقوں میں اپنی احکام کو
عیا کرنے اور انہیں عربی زبان سکھانے کا مسئلہ درپیش ہوا چنانچہ
انہوں نے حکومت و وقت کے مستند علماء کی مدد سے ابتدائی فقہ کا

چند ایسی کتابیں مرتب کروادیں۔ جن میں نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ نکاح۔ طلاق۔ اور روزمرہ کے معاملات کے احکام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کئے گئے ہوں۔ اور کچھ ان تصنیفات کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ہر مسجد کو مدرسہ کی شکل دیکر ہر امام مسجد کے ذمہ یہ سرمن عائد کر دیا کہ وہ پنجوقتہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں قصبہ۔ یا محلہ والوں کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو یہ ابتدائی کتب بھی پڑھایا کریں۔ تاکہ تمام مسلمان دین اسلام کے ابتدائی احکام سے باخبر ہو جائیں۔ اور مسلمان بھی "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" کے حکم کے تحت علم دین کو سیکھنے کے از حد شائق بن جائیں۔

لہذا یہ طریقہ تعلیم بہت شاندار طور پر کامیاب ہوا اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام مسلمانوں میں دین ہی دین کی باتوں اور علم دین کا چرچا رونق لگا۔ ہر گھر اور ہر محلے میں نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج اور روزمرہ کے معاملات کے متعلق قرآن و سنت کے احکام کا تذکرہ ہوتا رہتا۔ اور اس طرح سے علماء دین کی توقیر و عزت بھی عوام ان سس کے دلوں میں بڑھتی گئی۔ مگر اس میں جو خامی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہ ان عالمن یا حکومت وقت نے ان علماء و حضرات کے نان و نفقہ کے متعلق آمدنی یا تنخواہ کی کوئی مقدار مقرر

نہیں کی۔ بلکہ اس معاملہ کو عوام الناس کے سپرد کر کے یہ کہا گیا کہ ان حضرات کی تم خود جس قدر مدد کر سکو کرتے جاؤ۔ اور چونکہ خطر تھا کہ عوام الناس پر ان علماء حضرات کے افراحتا کہیں بوجہ نہ پڑ جائیں۔ لہذا یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر اندر مدد نہ کر سکو تو کم از کم زکوٰۃ صدقات اور فطرانہ وغیرہ ہی سے ان حضرات کی مدد کر لیا کر دتا کہ یہ لوگ معاش کی فکر سے فارغ ہو کر دین کی طرف پوری توجہ دے سکیں۔ گو یہ تجاویز وقتی طور پر پیش کی گئی تھیں اور اس وقت مناسب بھی تھیں۔ مگر جوں جوں مسلمانوں کی آمدنی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا گیا ملا صاحبان کی آمدنی بڑھتی گئی۔ اور چونکہ ان ملا صاحبان کو زکوٰۃ صدقات اور فطرانہ خود جمع کرنا پڑتا تھا۔ اس لئے انہیں ہر شخص کے سامنے خود سائل بن کر جانا پڑتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض نفس پرست اور حسریں زدہ ملاؤں کو تو دین کے اسل مقصد سے بہت کر نہ پرستی اور دولت جمع کرنے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ جس کے باعث انہیں نے غریب عوام کو چھوڑ کر صریح سرمایہ داروں سے اپنے تعلقات مستحکم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اور اس طرح ایک طرف عوام الناس نے ان پرست اور حسریں ملاؤں سے دل برداشتہ ہو کر حلیم دین اور مسکینوں میں آنا ترک کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف

سرمایہ واروں نے ملاؤں کو اپنی طرف جھکتے ہوئے دیکھ کر انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس یہی وہ کمزوری تھی جس کو دیکھ کر ہر وقت کے حکمرانوں نے ملاؤں کو اپنے اپنے مفاد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہی کمزوری علماء و مسوع کی تعداد میں دن دگنے اور رات چو گنے اضافہ کی باعث بنی۔ غرض اس طرح عوام الناس کو علم دین پڑھانے اور سکھانے کی بجائے حصوں لے علم دین کا طریقہ یہ رہ گیا کہ ہر گاؤں۔ قصبہ اور شہر کی مساجد میں چند طالب علم سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ جن کے خرچ اخراجات کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام گاؤں۔ قصبہ یا محلہ والوں کے گھروں سے روٹی کے ٹکڑے اور ترکاری مانگ مانگ کے جمع کرتے ہیں اور اس طرح ان جمع شدہ ٹکڑوں پر ہی بسر و وقتات کرتے ہیں۔ کپڑوں اور دیگر اخراجات کے متعلق ہر طالب علم کی زندگی ایک یتیم اور لاوائست کے برابر ہوتی ہے۔ جو عوام کے دم و کرم پر پڑے رہتے ہیں۔ اگر کسی خدا کے بندے نے ترس کھا کر انہیں کچھ دید یا تو اچھا و گرنہ پھٹے پرانے اور جوڑ والے لباس میں گذر اوقات کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ ہر دینی کام کے ساتھ کچھ دنیوی غرض بھی اکثر وابستہ ہو ہی جایا کرتی ہے اور پھر اس دور کی کھلیک منگی اور ٹکڑوں پر گذر اوقات کا تو نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اکثر طالب علم اپنا نصب العین یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد

اس قابل ہو جائیں کہ نمازہ۔ جنازہ اور نکاح پڑھا سکیں تاکہ کسی مسجد میں امام بکر آرام کی زندگی گزار سکیں۔ لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں جلد سیکھ لیں جو امامت مسجد میں کام آ سکتی ہیں۔ اور چونکہ ان کا منصب العین ہی امامت مسجد ہے۔ پھر اس لئے ان کی پیشہ ورانہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی آسودہ حال لوگوں کی مسجد کی امامت کو چھل کرنے کے لئے خود بھی ایک دوسرے پر کفر و کافر گری کے فتوؤں تک تیار ہو جاتے ہیں اور اسی منصب العین کے تحت وہ آئے دن ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں سے اور ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑاتے پھرتے رہتے ہیں۔ غرض اس محروم منصب العین نے لوگوں کے دلوں سے علم دین کا عشق و محبت دیر و بیدار عوام الناس نے اپنے بچوں کو مسجدوں کے بجائے سکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ ان کے بچوں کو کم از کم کوئی عزت کی نوکری تو نصیب ہو سکے اور اسی طرح آہستہ آہستہ مسجدوں میں علم دین حاصل کرنے کا طریقہ ختم ہوتا گیا اور مسجدیں صرف نماز پڑھنے ہی کے لئے بنی ہوئی گئیں جس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ امامت مسجد کی آسمان پر نہ رہا لی اور ہر کس و ناکس کو امامت مسجد حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ اور پھر ایسی مسجدوں کی امامت ہے ہی کیا مشکل جس میں صرف نماز ہی پڑھنا مقصود ہو۔ قرآن کی چند سورتیں حاشیہ کر لیں۔ ابستدائی

فقہہ میں نماز - روزہ - حج - زکوٰۃ ہی کے متعلق چند ضروری احکام ہوتے ہیں وہ تو وہ پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں گو وہ بانی یا کسی کو بھی نہیں ہوتے البتہ بوقت ضرورت کتاب سے دیکھ کر بتلا دینے کی صلاحیت کچھ ہونی چاہیے اور کچھ نماز جنازہ اور نکاح کا پڑھ لینا اور بس اس میں بھی بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ملا صاحبان جب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح کی کتاب میں جو فرضی نام زید بکر یا کچھ اور دیئے ہوئے ہوتے ہیں ان ہی کو ہی پڑھ کر نکاح کرا لیتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بچاؤ کے ترجمہ تو جانتے نہیں نکاح کی کو عادی طریقہ نکاح (جو کتاب میں عربی زبان میں مسطور ہوتی ہے وہی زبان یا ذکر کے بوقت ضرورت جوں کی توں پڑھ لیتے ہیں اور بس -

میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان علماء و علم دین سے واقف نہ ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں میرا خطاب ان علماء دین سے ہے۔ جو حقیقت میں تبرآن و سنت اور علم فقہ کے عالم ہیں۔ بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مستند دارالعلوم کے سند یافتہ علماء و شاذ و نادر ہی کہیں پائے جاویں گے مگر عا ملائیت کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں ایسے اکثر ملا صاحبان آتے ہیں جو خواہ مخواہ اپنے نان نفقہ کی خاطر کسی مسجد کے امام بن گئے ہیں۔ وہ نہ تو کسی دینی مدرسہ دارالعلوم کے سند یافتہ ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں دین کے متعلق

کوئی صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مگر عوام الناس میں چونکہ اکثر دین کے بارے میں خود کو رسدے اور بے خبر ہوتے ہیں لہذا وہ ہر اس شخص کو ملا و مولوی صاحب تصور کر لیتے ہیں جو صرف نماز، جنازہ اور نکاح ہی پڑھا جانتا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ملاؤں کی اکثریت علم دین سے قسطنطنیہ طور پر بے خبر ہوتی ہے۔ اور بعض ملا ایسے بھی ہیں جو کچھ علم تو رکھتے ہیں مگر ان کا علم محض فقہی مسائل، فتاویٰ اور بحث و مناظروں میں اُلجھا ہوا علم ہوتا ہے اور چونکہ وہ اپنی چیزوں کو علم دین تصور کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے علماء کی اکثریت اپنا سارا وقت منطق اور صرف و نحو کے سیکھنے میں ہی صرف کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ قوموں میں فتنہ و فساد برپا کرنے اور سادہ لوح عوام کو آپس میں لڑائے کے سدا کچھ کرتے کرتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصل مقصد سے ہٹ کر ان چیزوں میں اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں جو کسی زبان کو سیکھنے کے آلات تو ہیں مگر یہ چیزیں خود علم نہیں۔ کیونکہ علم تو دراصل ان معانیات و احکامات کا جاننا ہے جن کا آنکھ، کان، اور فواد یعنی عقل کے مشاہدہ سے تعلق ہوتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، وہ قرآن و سنت کے مقررہ کئے ہوئے حدود کے اندر دیکھتی ہے۔ کان جو کچھ سنتے ہے وہ قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق سنتے ہے۔ اور ذہن جو کچھ سوچتا ہے وہ قرآن و سنت کی ہدایت

کے مطابق سوچے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں انسانی آلات (سمیع۔ بصر۔ فؤاد) سے متعلق قرآن و سنت کے احکام سے بے خبر ہے، یا وہ ان احکامات کے بیان کرنے سے قاصر اور ان پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ اور پھر بھی اپنے آپ کو عالم تصور کرتا ہے تو اس کی مثال یہود کے ان علماء کی طرح ہے۔ جن کو قرآن نے "جمار" سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ لَا يَكَفُّونَ عَنْهَا
كَمَا مَثَلُ الْجَمَّارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا يَتْلُوا الْقُرْآنَ
كَتَابٍ بَارِئٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

و ۲۸ البقرة (۱) ترجمہ: جن لوگوں کو توریت اٹھوائی دئی گئی اور پھر انہوں نے اسے اٹھا یا نہیں یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ سو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس نے بہت سی کتابیں اٹھوا رکھی ہوں۔ بہت بڑی مثال قائم کی ان لوگوں نے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس لئے بیان فرمائی ہے کہ یہود کے علماء اپنے آپ کو توریت کے حاملین کو تصور کرتے تھے۔ لیکن توریت میں جو خدائی احکام بیان کئے گئے تھے وہ ان کو اپنے اعمال سے جھٹلاتے تھے اور حق بات کو چھپا کر من گھڑت باتیں

خدا سے منسوب کرتے تھے۔ اور یہ تو ایک نفسیاتی اثر اور فطری امر بھی ہے۔ کہ جو شخص خود کسی امر پر عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین نہیں کر سکتا۔ پس جو علماء اپنے کان، آنکھ اور ذہنوں کو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق نہ چلا سکتے ہوں وہ علماء حق نہیں بلکہ علماء سحر ہیں۔ جن کا علم فتنہ و فساد پھیلا نے اور کفر و کافر گری کے فتوؤں کے سوا کچھ نہیں پس ایسے علماء اگر جہان کبر کی کتابیں بھی کیوں نہ پڑھ لیں ان کی مثال اس "حمار" کی مانند ہے جو کتابوں کو اپنی پیٹھ پر لاوے پھر رہا ہو۔ اور ایسے علوم کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ نام نہاد علماء، اپنی قوم کو گروہ بندی میں مبتلا کر کے آپس کی مٹانے جنگی سے ٹکڑے ٹکڑے اور کمزور کر دیتے ہیں۔ یا چند ملکوں کی خاطر غیروں کے ہاتھ بک کر اپنی قوم کو تباہ اور دوسروں کے دست نگر کر دیتے ہیں۔

دنیوی علوم اور دنیوی علوم کا پرمعیار اس وقت عوام کے سامنے ہے۔ وہ یہی ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو میٹرک تک تعلیم دلاتے ہیں۔ تاکہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی ملازمت اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو متمول ہیں اور اپنے بچوں کو ذرا زیادہ پڑھانے کے شوق کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایف۔ اے اور ایف۔ ایم کے پڑھانے لگتے ہیں۔

مگر نصب العین اُن کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھی ملازمت کو اختیار کر سکیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسری اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ مگر اس میں بھی صرف وہی لوگ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھیجنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور یا کم از کم اتنا ہی کر سکیں کہ اپنے بچوں کو اندرون ملک میں ہی کوئی اچھی تعلیم دلانے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ ہوں یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان علوم کے حاصل کرنے کے لئے بھی سرمایہ داری شرطِ اول ہے۔ جو لوگ افلاس و غربت زدہ ہیں یا وہ متوسط درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے قاصر ہیں بلکہ وہ طوعاً و کرہاً اس بات پر مجبور کئے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مڈل۔ یا میٹرک تک ہی تعلیم دلا کر کسی دفتر میں ملازم کرادیں اور بس۔

در اصل انسانی زندگی کے اُن علوم میں جن پر قوموں کے عروج و بلندی کا دار و مدار ہے۔ انگریزی سیاست بہت دور تک کار فرما ہے۔ انگریز جب ہندوستان پر حکمران تھا۔ تو وہ سمجھتا تھا۔ کہ ہندوستانیوں کو اپنی غلامی میں پوری طرح جکڑنے کا واحد علاج یہی ہے کہ اُن علوم کو ان سے چھپنا جائے جن پر ان کے عروج و ترقی کا دار و مدار ہے۔ لہذا انہوں نے نہایت ہی پر

اسرار طور پر ان تمام علوم کو جن کا حاصل کرنا ایک طالب علم کے لئے ضروری تھا۔ انگریزی زبان میں منتقل کر دیا اور پھر ان کے حصوں کے لئے ایسی لمبی سیڑھیاں بنائیں کہ جن تک پہنچتے پہنچتے طالب علم کی آدھی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ اور صرف چند امیروں کے بچے ہی اس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ غریب اور متوسط درجے کے طالب علم کو ان علوم کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ قسم کی انگریزی سیکھنا لازمی قرار پایا۔ اور اعلیٰ قسم کی انگریزی سیکھنے کے لئے چودہ یا سولہ درجے مقرر کئے گئے اور پھر ہر درجے کو پاس کرنے کے لئے ایک سال کا وقفہ مقرر کیا گیا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ جب تک کوئی طالب علم بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل نہ کرے وہ کسی میڈیکل، ٹیکنیکل، یا مکانیکل کالج میں نہیں لیا جاسکیگا اور لطف یہ ہے کہ فطری علوم کے ان بڑے بڑے کالجوں کو اکثر تنگ سے باہر ہی بنایا گیا تھا۔ تاکہ سرمایہ داروں کے علاوہ کسی اور شخص کی رسائی ان تک نہ ہو سکے۔

غرض اس طرح ایک طرف تو ان انسانی زندگی کے ضروری علوم کو بلند بااثر لٹکا کر عوام الناس کو ان سے محروم کر دیا گیا اور دوسری طرف سرکاری ملازمتوں کا معیار بھی انگریزی تعلیم پر ہی رکھا گیا۔ انگریزی زبان کو سرکاری زبان قرار دیکر تمام سرکاری دفاتر، فوج اور سول کے محکموں، ایم ای ایس اور ریلوے تک کے

دفتروں میں انگریزی کے بغیر کسی دوسری زبان میں خط و کتابت کرنا ممنوع یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اور طالب علموں کو ہر طرح سے اسباب پر مجبور کیا گیا کہ اگر وہ کسی سرکاری ملازمت کو اختیار کرنے کا شوق رکھتے ہوں۔ تو انہیں کم از کم میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ یا بہ معنی دیگر انگریزی لکھ پڑھ سکنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔

ان تمام کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو غریب اور متوسط درجے کے لوگ ان علوم سے محروم رہ جائیں کہ جن پر قوموں کے عروج و ترقی کا دار و مدار ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی روزی کمانے کی منہل میں بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ قرآن و سنت کے علوم کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں اور اس طرح یہ دینی و دنیوی ہر دو علوم سے محروم رہ کر ہمارے ہی دستِ نگر بنے رہیں۔

غرض یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہمارے سادہ لوح ملاؤں نے فقہی مسائل اور منطقی مباحثوں کو معراجِ علم قرار دے دیا ہے تو دوسری طرف ہمارے دنیوی تعلیم کا وہ معیار بھی جو انگریزوں کا مقرر کر دیا ہے کوئی خاص بلند نہیں۔

علم کا صحیح معیار : یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک قوم کے علماء کا اثر اس قوم کے اخلاق۔ عادات

حذبات، احساسات، اور کردار پر براہِ راست پڑتا ہے۔ اگر کسی قوم کو صحیح علماء نصیب ہو جائیں۔ تو وہ قوم نہ صرف راہِ حق پر آسانی سے چل سکتی ہے بلکہ شاہراہِ ترقی پر بھی بہت جلد گامزن ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماءِ دوسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علماءِ فطرت۔ اور دوسرے علماءِ شریعت۔

علم فطرت : علم فطرت سے مراد علم طب، علم الطبیہ، علم الکیمیاء، حیاتیات، حیوانیات۔

فلکیات۔ اراضیات۔ زراعت۔ انجینئرنگ۔ اور وائرلیس ریڈیو۔ تار۔ ٹیلیفون۔ ٹیلیویشن اور سائنس کے دیگر ایجادات کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ فطری علوم ہیں۔ جو آدمی (یعنی انسان) کو فرشتوں کے مقابلے میں ودیعت کر دیئے گئے تھے۔ تاکہ وہ کائنات کی تمام ظاہر و مخفی طاقتوں کو اس علم فطرت کے ذریعے سمجھ کر کے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر سکے۔

لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ایک طرف تو ہر اس شخص کو بھی عالم تصور کر لیتے ہیں جو قرآن کی چند آیتیں بغیر ترجمہ کے پڑھ لیتا ہو یا وہ فقہاء کے ابتدائی کتب سے کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ یا عربی کی صرف و نحو جانتا ہو یا زیادہ سے زیادہ اسے پسند حدیثیں بھی یاد ہوں۔

لیکن دوسری طرف ہم بڑے سے بڑے سائنسدان، فلاسفر

سرحد۔ انجینئر اور بہترین سے بہترین ماہر و فطرت کو بھی عالم نہیں سمجھتے۔

یہی وجہ ہے کہ غیر اسلامی دنیا تو فلکِ علم و ہنر پر آفتاب بنی ہوئی ہے۔ ہواؤں میں اڑ رہی ہے سمندروں میں تر رہی ہے بجلی کو مسخر کر کے دنیا کو طاقت اور روشنی بہم پہنچا رہی ہے۔ وائرلس اور ٹیلیفون اور ٹیلیویشن کی قسم کی نئی سے نئی ایجادات کر رہی ہے آئسٹی پاؤں سے اپنی طاقت بڑھا رہی ہے۔ ہائیڈروجن بم و خان کی دھمکی سے دنیا پر اپنا رعیت داب بٹھا رہی ہے۔ چاند پر چڑھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مگر سادہ لوح مسلمان کو اس شجر کائنات میں ایک ٹٹو بھی نہیں ہے۔

وہ برق سے براق بنانے میں ہیں مصروف، ہم کو تو میسر نہیں ٹٹو بھی جہاں پر اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کا مسلمان خلافت الہی کا صرف روحانی تصور رکھتا ہے۔ جسمانی طور پر خلافت الہی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یا یہ کہ اس نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مگر نہ قرآن تو ہمیں بتلاتا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اپنے فطری علم کی بدولت اس سے فائدہ اٹھائے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً**

کی تخلیق نیز رنگوں اور نہ بانوں کا جدا جدا ہونا بھی ہے بیشک علماء فطرت کے لئے ان میں بڑے بڑے اسباق موجود ہیں۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَقُرْاٰنُ الرَّاسِخِ
اٰيٰتِ الْاِقْوَامِ لَيَقْلُوْنَ (سورہ جاثیہ) اور میں و نہار
کی اختلاف اور نہ میں کو نہ نہ کر دینے والے فطرات باران
اور ہواؤں کے رنج بد لکر چلنے میں عقلمند قوم کے لئے بڑے بڑے
اسباق موجود ہیں۔

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يَسِيْرُ الْيَمِّ الْبَرِّ خَوْفًا وَطَمَعًا
يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
روم ۴۲ اور آیات خداوندی میں سے تم ایک تو بحلی کو
دیکھتے ہو جو تمہارے لئے بیم ورجا کا سامان پیدا کر دیتی ہے
یعنی اُس کی روشنی سے فائدے اٹھاؤ گے اور اُس کے دوسرے
نقصانات سے خوف نہ وہ ہو جاؤ گے۔ اور اُس کے ذریعے
آسمان سے پانی برسایا جاتا ہے اور مردہ زمین کو اُس سے زندہ
کیا جاتا ہے۔ بیشک اس میں عقلمند قوم کے لئے بڑے اسباق موجود ہیں
جب بحلی چمکتی ہے تو اُس کی برقی لہریں ہوا سے گذر کر زمین کو

چھوٹی ہیں اور مردہ زمین کی شش شش میں عناصر حیات بیدار کر دیتی ہیں جو زمین امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ رگوں کا واحد علاج کبھی کبھی کبلی کی چمک اور بادلوں کی گرج ہے۔ آج کل بہت سی انسانی بیماریوں کا علاج بھی کبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں کبلی کے ذریعے بڑے بڑے کارخانے۔ ریل گاڑیاں اور ٹریم چلائے جاتے ہیں اور وہ وقت بھی قریب ہے کہ کبلی کے ذریعے انسان ہوا میں پرواز کرنے کے قابل بھی ہو سکیگا۔ اسی طرح خود انسان اور ان حیوانات کی تشخیص کے متعلق قرآن یوں اشارہ کرتا ہے۔

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ
اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ لِّيُوقِنُوْا (سورہ عبثہ) اور تمہارے ہی تخلیق اور زمین پر پھیلے ہوئے حیوانات کی تخلیق میں (اللہ پر) ایمان رکھنے والی قوم کے لئے آیات موجود ہیں۔

در اصل کمالی تخلیق اور نظام ربوبیت کی عظمت کا اندازہ تو ان لوگوں ہی کو ہو سکتا ہے جو علم فطرت کے حصول میں عمریں بسر کر رہے ہیں۔ مثلاً انسان کو ہی سے لیجئے۔ ایک عام شخص انسان کا ڈھانچہ دیکھ کر یہ تو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ایک بولتا۔ ہنستا۔ چلتا۔ پھرتا۔ کھاتا۔ پیتا۔ سوتا اور جاگتا پتلا ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام طاقتیں جو اسے حاصل ہوئی ہیں ان میں کئی بستی کا وٹ یا تیزی کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان

کے بولنے یا سننے میں نقص آجائے۔ یا چلنے پھرنے کی طاقت میں کمی واقع ہو جائے یا اُسکے کھانے پینے کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے یا وہ بے خوابی۔ یا نسیان جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو عام لوگ اسکے علاج سے قاصر ہیں۔ مگر اُن کے مقابلے میں ڈاکٹر لوگ نہ صرف ان بیماریوں کا علاج ہی جانتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمیں انسان کے سر۔ منہ۔ آنکھ۔ ناک۔ کان۔ سینہ۔ سپیٹ۔ کمر اور پاؤں وغیرہ کی ایک بیماری کمزوری اور صحت یابی کے متعلق اطلاع دیتے ہیں۔ انسان کے اندر۔ دماغ۔ نخاع۔ پیپھیٹریوں۔ دل۔ جگر۔ گردوں۔ کلی۔ معدہ۔ مثانہ۔ انٹسٹینوں۔ پانکریٹوں، دھڑکھوں ۴۰۔ عروق۔ اور ۹۰۔ دریدوں تک کی بیماریوں، امراض، اور صحت یابی کی خبر بھی دے سکتے ہیں۔ ان میں خون، صفراء، بلغم اور سودا کی کمی یا زیادتی کو سمجھتے ہیں۔ اور جراثیم وغیرہ کی خبر دیتے ہیں۔ ان سے بڑھکر بعض علماء وہ ہیں جو ہمیں انسان کی عقل۔ روح۔ تخیلات، توہمات۔ تفکرات۔ تخیلات اور تذکرات کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اس طرح بعض علماء ایسے بھی ہیں۔ جو جمادات، نباتات۔ اور حیوانات کے علم و تحقیق میں دن رات ایک کرتے ہیں اور اُن میں غور و فکر کر کے انسانیت کے لئے فائدے ہم پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے

وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَجُدَدٌ أَسْوَدٌ وَجُدَدٌ ثَلَاثُ أَلْوَانٍ
وَعَسَى أَنْ يَكُونُوا سُبُوطًا ۚ وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْدَادِ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
عِبَادٌ لَا عُلَمَاءَ عَرَفَاطٍ سَيِّمٌ اور پہاڑوں میں سفید
و سرخ اور سیاہ ترین رنگوں کی یعنی الناس و کرم کو ملے
قسم کے پتھروں کی تہیں موجود ہیں اور انسانوں اور
موشیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں ان کا مطالعہ کر دو اور
یاور رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف اُس کے عالم بندہ ہی
دور تھے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا مطالعہ کرو ان کا علم حاصل کر و
رتب تمہارا رہے اللہ خشیت الہی پیدا ہو گی اور تبت ہی خدا
کے صفات تمہارے کھل سکیں گے۔

غرض یہ ہے کہ زمین کے اندر معانیات کا ایک
حیرت انگیز سلسلہ موجود ہے۔ فضا میں ہے پناہ طاقتیں۔
یعنی گیس۔ اثر روشنی اور بجلی وغیرہ محو عمل ہیں۔ آج بجلی
اور اُس کے کرشمے سٹیم اور اُس کے عجائبات۔ پٹرول اور
اس کے کمالات سے اقوام عالم فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہم
آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے
ہیں۔ دل اور دماغ کے ذریعے ان سے ہر ہندوہ
ہیں۔ لیکن اس علم کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کرتے

حالات کہ مسلمانوں کو قرآن سنا دے تیرہ سو سال سے آواز
 بلند پکار رہا ہے۔ کہ اَلْکَرَّمَ وَ اَنْ اللّٰہَ سَخَّرَ لَکُمْ
 مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْکُمْ
 رِجْلَکُمْ ظِلًّا مِّنْ سَحَابٍ وَبَاطِنًا ۝ یعنی اسے قرآن پڑھنے
 والوں کو کیا تم نہیں دیکھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے
 ہی مسخر کر رکھا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی
 زمین میں ہے۔ اور تم پر پوری کر دی ہیں اُس کی نعمتیں جو
 ظاہر ہیں اور جو مخفی ہیں۔ زمین و آسمان اور فضا کے
 اندر جو کبھی ظاہر اور مخفی ہے سب کچھ تمہارے ہی لئے
 ہے۔ مگر عقل کا اندھا۔ کانوں کا بہرہ۔ اور کوہ چشم مسلمان
 ایک بے کار آدمی کی طرح ہاتھ پیر ہاتھ دھرتے بیٹھا ہے
 پس اسے ناعاقبت اندیشی، کام چور اور غفلت زدہ
 انسان یاد رکھو! اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ لَکُمْ
 وَلَکُمْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مَّشْوَٰلٌ زبْنُ السَّرَّاسِ ۝ تحقیق
 کان۔ آنکھ اور دل ہر ایک کے استعمال کے متعلق ضرور
 باندھے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ان کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے یا نہیں؟
 پس میرے نزدیک ہمارے علمائے سب سے بڑی کوتاہی
 یہی نہیں کہ علم سے مراد کیا ہے اور علم ہے کیا چیز؟ وہ
 تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ علم سے مراد جانا ہے کیا جانا؟

انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی سہر کمزوری سے پاک ہیں۔
 ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں۔ ہمیں تو صرف وہی علم حاصل
 ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تحقیق آپ ہی سب سے
 زیادہ علم رکھنے والے اور حکیم ہیں۔

در اصل علم الاشیاء اور تسخیر کائنات کا علم فرشتوں
 کو اس لئے نہ دیا گیا تھا کہ ان میں ایسے علوم کی اہلیت نہ تھی
 کیونکہ نہ تو وہ کھانے پینے تھے اور نہ ہی ان کو کھیتی باڑی چل
 بھول۔ سبزی اور اشیا خوردنی کے علوم کی ضرورت تھی۔
 اور جب ان کو کھانے پینے اور دیگر انسانی ضروریات کی
 اشیا کی ضرورت نہ تھی تو ظاہر ہے کہ ان میں تسخیر کائنات
 کا مادہ بھی منظور ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسانی ضروریات ہی
 تو توپ، ٹینک، ہوائی جہاز، آئٹم و سپر جن۔ بجلی۔ اور ٹیلیوژن
 کے مشتم کی ایجادات کی اصل محرک ہیں۔ اور جب فرشتوں کو ان
 اشیا کی ضرورت ہی نہ تھی تو ان کا علم انہیں سکھلا دینا بھی ہے
 معنی تھا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں وہ کچھ جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔
 مگر نہ جب آدم کو یہ علوم و نبیست کر دیئے گئے۔ تو فرشتے بھی
 تو یہ عرض کر سکتے تھے کہ میں بھی یہ علوم عطا کئے جاویں جو آدم
 کو عطا کیئے گئے ہیں۔ مگر انہوں نے ایسی دعا نہیں کی بلکہ مستحق ہو گئے

حالانکہ ”تَحْنُ نَبِيَّكَ جَدِّكَ وَلَقَدْ سَلَّكَ“

کا دعویٰ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ اور پھر ایک ایسے شخص کے

مقابلے میں جس میں ”سفاکیت“ اور فسادیت کا مادہ موجود ہو۔

فرشتوں جیسی پاک مخلوق جو مفسدانہ اور سفاکانہ حرکت سے

ہی پاک ہے۔ بلکہ تسبیح و تحمید و تقدس بیان کرنے والی اور

ہر حال میں خدا کی فرمان بردار رہی ہے۔ خلافت کی نہ یاد وہ

حقدا رہونا چاہیے تھی۔ مگر باوجود اسکے فرشتوں کو خلافت

ارضیٰ اور علم آدمیت سے محروم رکھنا سوائے اس کے

نہ تھا۔ کہ فرشتوں میں نفس آدم نہ ہونے کے باعث ان علوم کی

صلاحیت نہ تھی اور نہ ہی انہیں ان علوم کی ضرورت تھی لہذا

انہیں ایسے علوم سکھلا دیے جن کے وہ اہل ہی نہ تھے بے معنی

تھا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کا حق مارنے والا نہیں تھا

علم شریعت یا علم نبوت

علم شریعت یا علم نبوت : وہ نہ ظاہر حیات ہے جس پر

چل کر انسان اس سفاکی اور فساد کی مادہ سے کو دبا سکے جو اس کی

تعمیر میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو فرشتوں ہی کے

ذریعے انبیاء علیہم السلام تک پہنچا یا گیا ہے خود رسول علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی ذات اقدس کے متعلق ارشاد ہے۔ وَكَذَٰلِكَ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَهْلِ مَا كُنْتَ تَدْرِي

مَا الْكَشِبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُفُوزًا
فَهْدًى لِّمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا رَشُورًا
اسی طرح ہم نے وحی کی ر حکم کیا۔ مقرر کیا۔ مسلط کیا، آپ کی
طرف سے ایک روح کو اپنے امر سے وگرنہ آپ نہ جانتے
تھے۔ کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا؟ لیکن ہم نے اس کو
ایک نور بنایا۔ ہدایت دیتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے
جس کو چاہیں۔ اپنے بندوں میں سے جیسے علیہ السلام
کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔ وَآيُنَا نَاوُفُوحِ
النُّفُوسِ۔ اور ہم نے علیہ السلام کی تائید
روح القدس یعنی جبرائیل امین سے کیا، اس طرح نزول
قرآن کے متعلق ارشاد ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْحَبْرِيِّ
فَأَنَّهُ شَرٌّ لَّكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
السبقہ ۱۲) آپ کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی جبرائیل سے
عداوت رکھتا ہے تحقیق انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے
حکم سے ہی یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے۔ جو
لقدین کر رہا ہے۔ اپنے سے قبل والی کتابوں کی۔ اور
رہنمائی کر رہا ہے اور جو شجرہ سنا رہا ہے اپنے ماننے
والوں کو۔

سورہ تکویر میں قسم کیا کر فرمایا گیا ہے تِلْكَ اَنْتُمْ سِرُّ
 الْخُفْيٰتِ ۝ اَلْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝ وَالْاَنْبِلِ اِذَا رَمَتْ
 وَاصْبَحَ اِذَا تَنَفَّسَ ۝ اِنَّهُ لَقَوْلُ الرَّسُولِ كِیْ یُبْدِیْ
 ذٰی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنٍ ۝ هُصِّلَ
 فَكَّرًا مِّمَّنْ ۝ رَنْیَ ۝ ۱۶۰ (تکویر) سورہ قسم ہے ان کتابوں کی
 جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں۔ چلتے رہتے ہیں اور قسم ہے ان کتابوں
 کی جن پر وہ جانے لگے۔ اور وہ قسم ہے صحیح کی جن پر وہ آتے
 لگے کہ یہ قرآن کلام ہے ایک شہر زلزلہ کا لایا ہوا جو موت
 والا ہے۔ مالک عرش کے نزدیک ذی نہیب ہے۔ وہاں
 اس کا کہنا مانا جاتا ہے پھر ان کتابوں کی ہے۔

اسی طرح سورہ عبس میں بھی قرآن کافر شاؤں کے ہاتھوں
 لکھے جانے اور اس کی حفاظت کرنے کا ہی ذکر ہے۔
 اِنْ شَاؤْا یَسَّ ۝ سَلَّ اَرْثًا یَنْزِلُ کِیْرًا ۝ فَمِنْ مَّسَامِرٍ
 فَکُیْرًا ۝ فِی صُفْحٍ مَّنْکَرٍ ۝ مَسَامِرٍ ۝ مَّسَامِرٍ
 مَّسَامِرٍ ۝ بِاَنْبِلٍ یَّسْقُرُ ۝ کِیْرًا یَنْزِلُ ۝
 رہ گزایا نہ کیجئے قرآن تو ایک نصیحت کی چیز ہے جو جس کا
 جی چاہے اسے قبول کرنے وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو ان
 رفیع المکان ہیں، مقدس ہیں۔ جو ایسے لکھنے والوں کے
 ہاتھوں میں ہے کہ وہ کرم نیک ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ قرآن فرشتوں کے ہاتھوں لکھا گیا ہے
 فرشتوں کی حفاظت میں ہے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا گیا
 ہے۔ اور اگر یہ قرآن اور دوسری آسمانی کتب جو دوسرے
 پیغمبروں پر بھی فرشتوں ہی کے ذریعے سے نازل کی گئی تھیں
 وہ علم سمجھا جائے جو آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں دیا گیا
 تھا۔ اور فرشتے اس علم کے حامل، محافظ، لکھنے والے۔ اور
 لانے والے ہو سکتے تھے تو سوال پیدا ہو گا کہ اس وقت
 فرشتوں کو ان علوم سے کیوں محروم رکھا گیا تھا؟ کیا اس وقت
 جبرائیلؑ جیسے فرشتے موجود نہ تھے؟ یا سفیرِ کبراؑ
 موجود نہ تھے؟ یا اس وقت یہ قرآن اور دیگر آسمانی کتب
 موجود نہ تھیں؟ اور اگر "اسماء کلہا" میں قرآن اور
 دوسری آسمانی کتب بھی شمار کی جائیں تو پھر تو افضل الانبیاء
 کا خطاب آدمؑ کو ہی ملنا چاہیے تھا۔ کیونکہ ان کو تو فرشتوں
 کی روئے بغیر ہی تمام علوم سکھائے گئے تھے۔ اور باقی
 تمام پیغمبروں کو فرشتوں ہی کے ذریعے کتب پہنچی ہیں
 مگر نہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا
 وہ علم فطرت ہی تھا۔ جو فرشتوں کے اور اک سے بالاتر
 تھا۔ وگرنہ تسبیح، تحمید، تقدیس جیسے قرآنی علوم تو فرشتے
 پہلے بھی جانتے تھے وہ اگر عاجز کئے گئے تھے تو علم فطرت کے

سامنے ہی عاجز کئے گئے تھے۔ جس میں "علم طب" (الادویہ)
 علم الطبیعات - علم الکیمیاء - حیاتیات
 حیوانیات - فلکیات - اراضیات (علم طبقات
 الارض) زراعت - اور انجنئرنگ وغیرہ وغیرہ
 قسم کے علوم شامل ہیں اور یہ وہ علوم ہیں جن کی بدولت
 انسان نوپ - ٹینک، ہوائی جہاز، بجلی، آئٹم، ہائیڈروجن
 وائرلیس، ریڈیو - تار برقی - ٹیلیفون - ٹیلیویشن اور
 سائنس کی دوسری ایجادات کرتا رہتا ہے۔ اور جو
 انسان کے لئے تو ضروری تھیں۔ مگر فرشتوں کے لئے ان
 چیزوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لہذا انسان کو تو ولایت
 کئے گئے اور فرشتے محروم رہے۔

پس یہی وہ علوم آدمیت ہیں جو فطری طور پر آدم
 کو ولایت کئے گئے تھے اور جو سفاکی اور فساد کی ہوس
 کے باوجود ہر آدمی ان علوم کو حاصل کر لینے کی فطری عکالت
 رکھتا ہے۔ مگر علم نبوت فاسق و فاجر شخص ہرگز حاصل نہیں
 کر سکتا واللہ لا یجدی المقوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ
 فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا لہذا ینال عہد النبالین
 ظالم لوگ امامت و قیادت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے
 لا یمشی الا اطہرہم و ان پاک لوگوں کے سوا

اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا۔

ہدایتِ خداوندی واصل وہ نظامِ زندگی (شریعت) ہے جو خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو امن و سلامتی سے رہنے کے لئے اپنے خاص بندوں (پیغمبروں) کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ انسان کے ضمیر میں جو سفاکی اور فساد ہی ہونے کا فطری مادہ موجود ہے وہ خدا اور رسولؐ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے باعث و بار ہو جائے اور تاکہ وہ آپس میں امن و سلوک سے رہ کر تعمیرِ انسانیت کے لئے کوشاں رہ سکیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بِرَّكَاتِ الثَّمَنِ اُمَّ لِّ
وَاحِدَةٍ ۝ فَهَبْتَ اللّٰهُ السَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ
مُنْذِرِيْنَ ۝ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيْهَا اخْتَلَفُوْا فِيْهَا (البقرہ ۲۵۷)

ابتدا میں سب لوگوں کو ایک ہی طریقہ پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور ان میں اختلاف رونما ہو گئے (تپ اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے "مبشرین" اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے "منذرین" تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دیں۔

آپیتا مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسانوں میں

اختلافات و دوغمانہ پورے تو نبیوں کے آنے کی ضرورت نہ رہتی۔ پس انسان کا اصل نصب العین علم فطرت کے ذریعے تعمیر النسانیّت کرنا ہے بشریّت خداوندی اس کا لائحہ عمل ہے اگر وہ بشریّت خداوندی کے بغیر اپنی زندگی گانی گزارنے کیلئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے اندر جو سفاکی اور فسادی مادہ موجود ہے وہ اسے گمراہی میں ڈال کر حصول نصب العین سے قبل ہی ہلاکت میں ڈال دینگا۔ پھر وہ آئٹم اور ہائیڈروجن تو ایجاد کر لینگا۔ مگر پھر ایجادات اس کی ہلاکت کا موجب بن جائیں گی۔ پچیس کم آج بھی رہی ہیں اور اگر وہ بشریّت خداوندی کو اختیار کرے تو خداوند تعالیٰ اسے ایسی نیکی سکے دے گا جسے پر والدہ بیگا کہ وہ آنکھی تو دنیا میں ہی کو طاقت دینے کا موجب بنے اور اپنی تمام ایجادات کو انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے۔ آج امریکہ، روس، اور دیگر غیر اسلامی ممالک مسلم فطرت کی بدولت دنیا پر چھاپ رہے ہیں۔ مگر مسلم بشریّت اپنی دین فطرت سے غور و فکر نہ کرنے کی ہمت اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان تو ہمیشہ جن کے پاس دین فطرت کامل و اکمل صورت میں موجود ہے اور یہ وہ دین کامل ہے جس کو خود خدا تعالیٰ نے الیہود و النصارى

لَكُمْ دِينُكُمْ وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمایا تھا۔ اور جس کے باعث انہیں خیر الائم کا خطاب ملا تھا "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" تم وہ بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے اُٹھائے گئے ہو۔ اور اُمّۃٌ وَّسَّطًا، اور "مُشْرِئِينَ عَلَى النَّاسِ" جیسے خطابات سے نوازا گیا تھا۔

آج خود دین کامل سے ہٹا ہوا ہے۔ اور تاریخ عالم شاہد ہے کہ جو قوم دین فطرت پر عامل اور علم فطرت کی عالم نہ ہو۔ اس کا خلافت ادھی اور اقوام عالم کی امامت و قیادت کے منصب سے بیک بینی و دوگوش ہٹائے جاتا اور دوسروں کا دست نگر بن جانا یا اس صفحہ ہستی سے ہی منٹ جانا اٹل ہے۔

مگر افسوس! کہ ہمارے سادہ لوح اور نا سمجھ ملاؤں نے صرف فقہی مسائل، اور منطقی مباحثوں کو ہی معراجِ علم قرار دیکر ساری کی ساری قوم سے قوائے عمل چھین لی ہیں۔ اگر ایک بچہ بچپن ہی سے واسطے ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کو متواتر استعمال کرتا ہے اور واسطے ہاتھ کسی استعمال نہیں کرتا۔ تو بڑا ہو کر وہ کسی واسطے ہاتھ سے وہ کام نہ کر سکیگا جو اسے لینا چاہئے تھا۔ اسی طرح سنیا سی یا جوگی اپنے جسم کے کسی حصے کو کچھ مدت کے لئے بے حرکت رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ حصہ بالکل

سو کہ کر بے حرکت ہو جاتا ہے۔ بعینہ ہی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہ اُن کے علماء نے صرف تقلید ہی کو اپنا شعار بنایا۔ جس کے باعث نہ صرف وہ خود ہی غور و فکر کی صلاحیت کھو گئے۔ بلکہ ساری قوم کو تخیلات، تفکرات، تذکرات اور تحفظات کے قوائے عمل سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ساری مسلمان قوم پر جمود طاری ہے وہ اقوال کی نقال ضرور ہے۔ لیکن خود کسی ایجاد اور تحقیق و تعمیل کا مادہ نہیں رکھتی۔ وہ آج بیکہ کی فقیر ہے۔ مغربی دنیا کی تقلید ضرور کر سکتی ہے لیکن خود دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اُس نے علمِ فطرت سے منہ موڑا تو خدا نے تسخیر کائنات کی تمام طاقتیں اُس سے چھین لیں جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ساری کی رہی مسلمان قوم غیروں کی دست نگر بن جائے اور جب وہ دوسرے محتاج و دست نگر بن گئے تو اُن میں شریعتِ اسلامی کے نفاذ کی صلاحیت بھی باقی نہ رہ سکی اور بقول شاعر

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

احسان اور خدمتِ خلق کے سبق کا بھول جانا۔
 چشمی با جو ہمیں

پریشان کر رہی ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے احسان اور

خدمت خلق کے جذبے کا مفقود ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا رُسُلًا مَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ لَأَ سَمَانَ وَلَا ذَهَبًا وَلَا جَوْوِہِرًا اِنْ فِي مَوْجُودٍ مِنْ نَاحٍ پیدائش کے لئے۔ اگر ہم اس کائنات کی طرف ذرا غور کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ آگ۔ پانی۔ مٹی۔ پھر تندر۔ پھر تندر۔ اشجار۔ احوار۔ غرض ارض و سما۔ میں جس چیز کی طرف بھی ہماری نگاہ جاتی ہے۔ یا جس چیز میں بھی ہم غور کریں گے اس سے ضرور کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کا موجب پائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ذرا مزید تحقیق کریں تو ہمیں اس مٹی۔ پانی۔ آگ اور ہوا میں بھی بے شمار مخلوق کی موجودگی کا ثبوت ملے گا۔ گو ہمیں کوئی خبر نہ ہو اور معلوم ہو گی اور کوئی بے جان۔ مگر ہر چیز میں ہیں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا محسوس ہو گا۔ اور ہر چیز کو کسی نہ کسی خدمت میں مہر و پائش ملے گا اور اصل یہی وہ بات تھی جس کو پاکیزہ قرون اولیٰ کا مسلمان بے ساختہ بول۔ اَشْهَدُ تَحَا کہ "سَمَاءًا مَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رُسُلًا" ہمارے پروردگار واقعی تو نے ان کو بے کار پیدا نہیں کیا۔ علیٰ فطرت کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔ اَللّٰہُ یُنَزِّلُ الْغُثَّاءَ فَاِذَا رَأٰتِہٖ فَتُفَکِّکَہَا وَیُخْرِجُ مِنْہَا حَبًّا مُّتَرَاکِبًا اَوْ یُخْرِجُ مِنْہَا حَبًّا مُّتَرَاکِبًا اَوْ یُخْرِجُ مِنْہَا حَبًّا مُّتَرَاکِبًا

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَنْدَادِ
 وَبَيْنَا مَا خَلَقْتُمْ هَذَا أَبَاطِلًا ۝ رَا بَصِرًا لَّيًّا
 جو لوگ اللہ کے اصل ذاکر ہیں زیادہ کرتے واپس دیکھتے
 دیکھتے اور دیکھتے کائنات ارض و سما را اعمال عباد کی تخلیق میں
 غور و فکر کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں
 کو کہہ دیتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے
 یعنی جب ان کی نظر جمادات پر پڑتی ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ
 قیامت کیا ہے انتہا وقت کی مالک ہے۔ جس سے اتنے بڑے
 بڑے پہاڑ اور ہزاروں ٹنوں کے پتھروں کو گسٹا ہو جاتی اور
 سجایا ہے۔ اور کس طرح سے انہیں جو اہرامت و مسجد نیات
 کے خربے و فنا کے ہیں اور جب وہ ذرا اس کی طرف دیکھتے
 ہیں اور اس کی تحقیق میں وقت گزرتا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر
 حیرت کے مرتعہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا بھی ایک ذریعہ
 بغیر مطلب کے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ فطرست کا
 طالب علم بناتا ہے تو یہ غور کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی
 زندگی بھی..... سما و است با سے وابستہ ہے۔ اگرچہ وہ
 نہ ہو تو نباتات کا وجود ہی انہیں انہیں۔ اسی طرح جب
 وہ حیوانات زچہ پرندہ اور وحوش و حشرات میں غور کرتا ہے
 تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی بھی سما و است و نباتات سے

وابستہ ہے اسی طرح سورج، چاند ستارے، آگ، ہوا پانی
 سب اس کائنات میں ایک دوسرے کی مدد ہیں اور سب
 ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف ہیں اور اگر یہ سورج
 چاند ستارے، آگ، ہوا، پانی ایک ذرہ برابر بھی اپنی
 خدمت گزاری میں کوتاہی کر دیں۔ یا ایک لمحہ بھرا اپنی
 ذمہ داری سے غافل ہو جائیں تو کائنات کا یہ سارا سلطہ
 اور یہ سارا نظام اور ہم برہم ہو جائے۔ لیکن افسوس!
 خدا افسوس کا مقام ہے کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات
 ہے خود غور نہیں کرتا کہ آیا کسی خدمت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے ؟
 کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ؟ اس کے ذمے کوئی
 حقوق نہیں کیا یہ عبث پیدا کیا گیا ہے۔ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا**
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ اللَّيْلَ لَا شَيْءَ جَعَلْنَا
رِقَابَكُمْ کے روز سوال ہو گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ
 ہم نے تمکو یوں ہی مہل پیدا کر دیا تھا اور یہ کہ تم ہمارے
 پاس نہیں گائے جاؤ گے ؟

غور کا مقام ہے کہ یہ عناصر جن سے انسان پیدا کیا گیا
 ہے۔ یا جن سے انسان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ یعنی تمام
 کائنات کے تمام اجزاء تو خدمت خلق میں مصروف ہیں اور
 خدمت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن کیا انسان محض کھانا

پینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا وہ غریبوں پر ظلم و ستم ڈھانے اور کمزوروں پر حکمران بننے ہی کے لئے دنیا میں آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ خاصہ تو دور ندوں اور وحشی حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ پھر اسے اشرف المخلوقات بننے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو غور کیا جائے کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے: **وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْمَالِ فِي كَيْدٍ كَذِبٍ** (ان کا زیادہ تر علم مال کے کھانڈے میں ہے)۔ وہ زمین میں باقی رہتی ہے (قدرت کا ازل سے یہ دستور چلا آتا ہے) کہ وہ صرف اُن اقوام کو دنیا میں باقی رکھتی ہے جو انسانی حیثیت کے لئے نفع رساں ہوں۔

علماء فطرت نے عبادت، نباتات اور حیوانات پر مذکور تجربہ کر کے یہ بتلایا ہے کہ انسان جن چیزوں کی جستجو کرتا ہے۔ قدرت وہ بھی چیری اسی کے لئے مہیا کر رہی ہے۔ اور جن چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ قدرت اسے ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے جو انسانوں کو دوسرے انسانوں کے لئے جین تک مفید ثابت ہو۔ تب تک قدرت اسے زندہ رکھتی ہے۔ اور جب وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسانیت سے کوئی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تب قدرت بھی اسے بے لطف اور بے فلسفہ بڑھاپے کی موت کا ہے۔ بعد ازاں پورے پورے

ہو کر بھی کام سے باز نہیں آتے اُن کی زندگی اُمید اور انداز سے
 سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ بعینہ یہی حال قوموں کا ہے۔ جو قوی
 جتنی زیادہ خادِمِ خلق اور رفیعِ دستان ہوتی ہیں۔ اُن کی زندگی
 اتنا ہی دورام پکڑتی رہتی ہے۔ اور جو قومیں گاہل و شبست
 خود پرست اور نفس پرست ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف غفلت
 بیک بینی و وہ گمشدگی امارت و خلافت کی مسند سے ہٹا لی
 جاتی ہیں بلکہ دوسروں کی غلام اور مقہور بنادی جاتی ہیں بلکہ
 تھوڑے دنوں میں کہیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔
 یا انہیں جہنم سے شروع کر کے ذلت و غلبت میں مبتلا کر دیا
 جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بیک منگوں کو خوب دیکھا ہو گا
 کہ اُن کی زندگی کتنی خشکی اور ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔
 بسا اوقات ایسے ہی فقیر دیکھے گئے ہیں کہ اُن کی موشتا کے
 بعد اُن کی گدڑیوں سے سینکڑوں روپے نکل آتے ہیں لیکن
 دنیا میں وہ ان روپوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ وہ بھی
 جیسے کہ چونکہ وہ بیسے کار قسم کے انسان تھے۔ لہذا قدرت نے
 بھی اُن پر اپنی نعمتیں حرام کر دیں۔ کہ وہ روپے ہونے کے باوجود
 دنیا کی نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ یعنی کمانے کو تو وہ بھی روپے
 کما گئے۔ مگر چونکہ وہ انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے
 بلکہ انسانیت پر بوجھ بنتے۔ لہذا وہ ہر اشد شرمندگی اٹھانے لگے

بھی خدا کی نعمتوں سے محروم رہے۔ بلکہ قیامت کے دن اُن کے چہروں سے پگڑہ بھی اُتار دیا جائے گا تاکہ آخرت میں بھی شرمندگی سے اپنا منہ کسی انسان کو دکھانہ سکیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں انسانیت کی خدمت سے منہ موڑا تھا۔ لہذا آخرت میں بھی وہ انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔

پس دنیا و آخرت کی انعامات کے حصول کا اصل ذریعہ خدمتِ خلق ہے۔

ہر کہ خدمت کر دے اور خود را بداند محروم نشد
 جس نے انسانیت کی خدمت کی وہ محروم ہوا۔ تمام
 کائنات جن والوں ملک اُس کی خدمت گزار ہوں گے۔ اور
 جس نے اپنے نفس کو دیکھا۔ یا خدمتِ خلق سے غافل رہا۔ وہ
 کائنات کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ قرآن نے ہمیں۔
 کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہہ کر خیرِ اہم کے
 خطاب سے نوازا ہے۔ لہذا ہمارے ذمہ وہ امور دریاں
 عائد کی گئی ہیں اول یہ کہ خیرِ امت ہونے کی حیثیت سے تمام انسانیت
 کی اخلاقی اصلاح کی جائے۔ اور دوسری یہ کہ نفع رسانی کے
 تمام اسباب مہیا کر کے تمام انسانوں کی فلاح و بہبود مکمل سامان
 کیا جائے۔

اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی قوم

سر بلندی و عزت اور خیر اعم بننے کی صرف اُسی وقت حقدار ہو سکتی ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں فیض رساں اور خادِمِ خلق ہو۔ جو مہنہ زن و معاونِ ارضی و سماوی کو استعمال میں لا کر رفاہِ عامہ کے لئے گاڑیاں چلائے۔ دریاؤں پر پل باندھے۔ نہروں اور سڑکوں کا جال بچھا کر معاشی مشکلات کے راستے آسان کر دے۔ سمندروں کی طغیانیاں مسخ کر کے انہیں تجارت کے قابل بنائے۔ جو اپنی تلاش و جستجو سے خلقِ خدا کو فائدے پہنچائے۔ جو آبشاروں سے بجلی پیدا کر کے دنیا کو طاقت اور روشنی عطا کرے۔ جو قدرت کے خزانوں کو نلہ اور پیڑوں وغیرہ کا صحیح استعمال جانتا ہو۔ جو ایک عظیم ہیبت و قوت کی مالک ہو۔

خیر اعم قوم وہی بن سکتی ہے۔ جو عالمگیر فطرت ہیبت خیز اسبابِ قوت۔ اور جاذبِ القلوب متاعِ اخلاق کی مالک ہو تاکہ اگر ایک طرف اُن کی شمشیر خانہ اشکاف سے ہیبتِ اعلیم کی شیطانی اور طاغوتی طاقتیں رعبہ بر اندام ہوں تو دوسری طرف دنیا اُن کے بلند اخلاق کی شان خواں ہو۔

خدا و فطرت کے ہاں خدمتِ خلق کا جو نظریہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ اسلوبِ قدرت کا دائمی مصلحہ کیا جائے۔ یعنی تصدیقہ کائنات کے مصلحہ ہی عمری صرف کی جائیں۔ اُن کی نگاہ اگر کائنات پر، پچھریسی چھوٹی مخلوق پر پڑے تو اُس کی۔

تحقیق نہیں کر رہی صرف کرویں اور اُس کی حقیقت کو ظاہر کر کے
 دنیا کو "طیریا" جیسی جھلک پیاری سے نجات دہلی کرنے کے
 آلات و ادویات مہیا کئے۔ اگر اُن کی نگاہ عظیم الشان سمندر
 کی طرف گئی، تو امواج بحر کو سفینوں، دھانی اور دیگر قسم کے
 پہاڑ نما جہازوں سے مسخر کر لیا۔ مریٹا رہو شنی تک ایجا کر لئے تاکہ
 سفر کا راستہ آسان ہو۔ پانی کی تہ سے موتی اور ہونگا نکالا۔
 پانی کے جانوروں تک کی واقفیت حاصل کر لی۔ ہر سال میں تین بار
 ..... روپے کی پھیلی پکڑ کر دنیا کو جسمانی طاقت
 حاصل کرنے میں مدد دی۔ پھلی کا تیل نکال کر ادویات میں استعمال کیا۔
 بڑی بڑی کھیتی باڑی وغیرہ کے چمڑے سے مشینوں کے پیسے بنائے
 اور خون نکال دئے استعمال کیا۔ اور اگر اُن کی نگاہ ششرات
 پر پڑی تو چوڑی جھکیوت، مکڑی، شہید کی لکھی، زنبور، ٹڈی
 دھبک، جگلو، پیسو، کالی بھڑ، بیلوں کی لکھی، درختوں کی لکھی
 اور کتوں کی لکھی تک کا حال معلوم کیا اور اس سطرے فلاح و نجات
 کے راستے قوموں کے لئے صاف کئے اور دنیا پر ثابت کر دیا۔
 کہ وہی اقوام آہم با عظمت، طاقتور، اور پرہیزگار ہیں جنہوں
 نے علم و طہارت سے قوانین قدرت کا درس لیا۔ اور کائنات کے
 منظم و متوازن کو ایک حقیقت رہی نگاہ سے دیکھا۔

مگر ان کو کس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے

خدمتِ خلق کا یہ جذبہ قطعاً مفقود ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں ہر طرف سے نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ آج ہر شخص اپنی ساری محنت صرف اپنی جان ہی پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ صبحِ شام یہی سوچتا ہے کہ بس میری ہی جان ہے۔ میرا ہی پیٹ ہے۔ میرا ہی واحد نفس سب نعمتوں کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے ہی نام سب الائنمنٹیں ہوں۔ باقی سب مرجا ہیں میرا پیٹ بھرا رہے۔ میں ہی عزت و حشمت کا مالک ہوں۔ سب کچھ میرے ہی قبضہ میں رہے۔ یہ کارخانے۔ یہ ملیں۔ یہ لیزیں، یہ تجارتیں، یہ صنعتیں۔ یہ موٹریں۔ یہ بینکے سب میرے ہی ہوں ہیں ہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھا جاؤں۔ میرا ہی نفس پھلتا پھولتا اور موٹا ہوتا جائے۔ غرض انہی خیالات و جذبات و احساسات کے ماتحت اُسے جو کچھ بھی ہا تھو آتا ہے بے ڈکار ہضم کرتا۔ اور اہل من ہنرید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ قوم کا احساس نہیں، وطن کا خیال نہیں، دین کی محبت نہیں، اُس کا مقصد روپیہ کمانا ہے چاہے دغا بازی دھوکہ دہی۔ بے ایمانی۔ رشوت ستانی۔ مرا بخوری۔ فریب کاری جھوٹ، چوری۔ امانت میں خیانت۔ کم تو لیتے، کم ناپنے آٹے میں ملاوٹ۔ مریخ مصالحے میں ملاوٹ۔ دودھ دہی، گھی اور تمام اشیاء خوردنی ملاوٹ سے ہی کیوں نہ حاصل ہو یہی اس کا شعار بن گیا۔

ادنے درجے کے لوگوں سے لیکر اعلیٰ سوسائٹی کے افراد
 تک تمام کے تمام کئی طرح کے ذہنی اور حافی سیاسی اور مذہبی
 جرائم کے ارتکاب میں انسانیت کے نصب العین سے
 بہت کوریہمیت کے سے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے کیا خوب فرمایا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
 أَحْسَن تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
 غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ رَبِّ الْعَالَمِينَ (ترجمہ: بہت
 انسان کو بہت خوب صورت ڈھانچے میں بنایا پھر ہم اسے سستی
 کی حالت والوں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ سو ان لوگوں کے
 جہوں نے اللہ کی بات مانی اور اچھے اعمال کئے تو ان کیلئے
 اس قدر مزدوری ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا غیر ممنون ہے) کا لفظ قابل
 غور ہے۔ سورہ یسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنْ أَحْسَنَ
 نَحْنُ الْمَوْتَىٰ وَنَنْشِئُ مَا قَدْ مَوَّاءُ أَثَارَهُمْ وَكُلَّ
 شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ (یس ۲۲) پس امام
 مرقمہ "بیشک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم رکھتے
 جاتے ہیں ان اعمال کو بھی جن کو لوگ آگے بھجوتے جاتے ہیں اور وہ
 اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح
 کتاب میں ضبط کر دیا تھا" اثارہم کی تفسیر میں رسولی عربی

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی شخص مرجاتا ہے تو اُس کے نیک اعمال بند ہو جاتے ہیں مگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے تو اُس کا ثواب باقی رہتا ہے مثلاً کوئی مسجد و مدرسہ یا کنواں بنا کر چھوڑ جائے یا کوئی علم دین کی ایسی کتاب چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو نفع پہونچے۔ یا ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اُس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ (مسلم) ان اعمال کو باقیات الصالحات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کے لئے کنواں یا مسجد بنا کر چھوڑ جائے جس کا فائدہ صرف ایک گائوں کے افراد تک محدود ہوتا ہے اُس کے لئے اتنی بشارت ہے۔ تو اس شخص کے ثواب کے کیا کہنے جو اپنی قوم کے لئے بجلی ایجاد کر کے اُسے روشنی اور طاقت عطا کرے۔ یا کوئی ایسی ذوالی ایجاد کرے جس سے قوموں کی بیماریاں دور ہوں۔ یا اپنی تحقیق سے قوم کے لئے پٹرول کے چٹے، کوئلے اور کھروم کی کانیں، تلاش کرے۔ اُس کے ثواب کا کوئی اندازہ ہی قائم نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ ہیں جو ”اَجْرُ عَمَلٍ مَّتُونٍ“ کے مستحق ہیں۔ البتہ ان کے لئے ایمان کی شرط لائی ہے: ”اَلَّذِيْنَ تَبَيَّنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ“ جو لوگ صاحب ایمان ہیں۔ اُن کو ان خدمات کا صلہ دنیا و آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنی اُجرت

دنیا میں ہی حاصل کر لیتے ہیں۔

مگر آہ! مسلمان نے آج ان خدمات سے منہ موڑ لیا ہے اور اُس کی تمام کوششیں اپنی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسی لئے آج قوموں کی قیادت و اہمیت کی باگ ڈور اُس کے ہاتھ میں نہیں اور وہ دوسروں کا دست نگر ہے۔ ان کے علماء اور ان کے سیاسی لیڈروں نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور نفس پرستی کے باعث انہیں ذلالت کے گڑھے میں جھونک کے اسفل سافلین کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آج ان کا زمیں دار کا رخسار دکا نڈار، ٹھیکدار، دیندار، دنیا دار، ماہر فن، ڈاکٹر، انجینئر تاجر، معلم، عالم، غیر عالم، سرکاری و غیر سرکاری، ملازم علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے ذاتی مفاد، نفسانی خواہشات کے محدود اغراض و مقاصد کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ آج ان میں علماء فطرت کا اضطراب ہے اور وہ خیر اُمم کے منہذب سے پراسرار طور پر اتارا گیا ہے۔ آہ! اگر اس گھپ اندھیرے میں اُس نے آنکھ نہ کھولی اور اسلام کے اس ٹٹماتے ہوئے چراغ کو اپنے ایمان کے نور سے منور نہ کر دیا تو اندیشہ ہے کہ اس آنسو والے انقلابی دور یعنی ہاتھیوں کی جنگ میں اس طرح پیسا جائے کہ کوئی پتہ بھی نہ لگ سکے اور خدائے واحد و تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور قوم کو ناسا رہیوں کی طرح مسلمان بنا کر اہمیت و قیادت اقوام

اور خدا کی ۔ زمین کا وارث بنادے ۔

نئی نسلوں کا غلط راہ پر گامزن ہونا اور پیشانی کی یہ
ساتویں وجہ ہماری
ہے۔ کہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لئے کوئی صحیح
لائحہ عمل موجود نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قوموں
کے عروج و زرتی کا انحصار اُن کی آنے والی نسلوں کے ذہنی
ارتقاء علم و عقل کی بلندی اور بلند اخلاق پر ہے۔ یہ معنی دیگر
ہمارے مستقبل کے عروج و تنزلی کا دار و مدار ہمارے اُن
بچوں پر ہے جو آج ہمارے زیر سایہ اور زیر تربیت ہیں۔
ارشاد خداوندی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ**
وَأَهْلِيكُمْ ذَارًا ۝ ١٥١ الخ (پٹ ۱۹۴) اے ایماندارو! تم اپنے
اپنے اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن ہمیں اپنے آپ کو اور
اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم نے
یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے بچوں کی جانیں کیسے
ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور قرآن نے کیوں بچوں کی
ذمہ داری مومن کی جان کی ذمہ داری کے ساتھ شامل کر دیا ہے
ماہرین نفسیات اور علمائے فطرت نے بچوں کی تربیت
اور دیکھ بھال کے متعلق بہت سی کتب لکھی ہیں اور انہوں نے
سائنٹفک تجربات کی بنا پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بچے کا دل دماغ اور

زندگی اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ایک مہتمم
بالشان قومی اور سماجی عمارت کی بنیاد ہے جس کے پاسے میں
بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ۵

خشتِ اول چون نہد معمار کج بچہ تاثر پائے رود دیوار کج۔
رحب معمار پہلی اینٹ پٹری رکھ دیتا ہے۔ تو عمارت اپنی
آخری بلندی تک بھی کج ہی رہتی ہے، جدید سائیکالوجی کے
بعض مغربی مفکرین کی رائے ہے کہ بچے کی تربیت کا زمانہ
اُس کے دو برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے یا نہ یا وہ سے زیادہ
اُن کی تحقیق یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا خیال اُس کی پیدائش کے
ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ مگر اسلام بچے کی پیدائش سے بہت پیشتر
شکم مادر میں آجانے کے ساتھ بلکہ اُس کے والدین کے ہم صحبت
ہونے سے قبل کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد گرامی ہے کہ بچے کے والدین کے اُس وقت کے خیالات
و ارادات کا اثر بھی مولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کی عادات
اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ جبکہ وہ ایک دو سرے سے ہم صحبت
ہوتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچے کے والدین کا
ہم صحبت ہونا محض نفس پرستی اور عیاشی پر مبنی ہو۔ تو اُس کا
اثر بچے کے چال چلن پر بھی ویسا ہی پڑے گا۔ اور وہ بچہ بھی عیاشی
بنے گا اور شہوانی میلان لیکر آئے گا۔ لیکن اگر وہ قدرت کے

منشا اور قطرت کے احکام اور شریعت کی مطابقت کرتے ہوئے ہم صحبت ہوں۔ تو اُن کے اُن پاکیزہ خیالات و ارادے کا پاکیزہ اثر مولود کی طبیعت پر پڑ کر اُسے نیک و سعید بنیاد حرامی بچوں کی پیدائش کو اسلام نے اسی لئے حرام ٹھہرایا ہے کہ اُس کی پیدائش بالخصوص نفس پرستی، عیاشی اور بد چلنی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حرامی بچے کبھی حلال زادہ کی طرح نیک اور ایماندار بن ہی نہیں سکتے۔

بلکہ اسلام نے تو یہاں تک بھی بتلا دیا ہے کہ اگر بچے کے والدین نفقہ حرام کھانے والے ہوں اور اُس حرام نفقہ سے بچے کا لطفہ بن گیا ہو تو اُس کا بھی بچے پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ آج کل اکثر بچے والدین کی پریشانی کا باعث اسی لئے بنتے ہیں کہ اُن کی پرورش اکل حلال سے نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس بارے میں مسلمانوں کو سخت تاکید اور ہدایت کی ہے۔ اور یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر تم نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اُس کو کسی "دایا" کا دودھ پلانا ہو۔ تو دیندار پاکیزہ خصلت اور حلال کھانے والی عورت کا دودھ بچے کو پلایا کرو۔ بلکہ اگر ہو سکے تو بچے کا باپ اُس دودھ پلانے والی دایا کو خیرِ خوراک اپنے لیے سے دیا کرے تاکہ والدین کو یقین رہے کہ ہمارے بچے کی پرورش حلال نفقہ سے ہو رہی ہے۔ یہ

بہندیاں اس لئے لگائی گئی ہیں۔ یا یہ ہدایات اسی سہلے دینے
کے ہیں کہ حرام کے دودھ میں بھی کوئی ضرر و برکت نہیں۔
لہذا آنے والی نسلوں کو اس کے اثر سے بھی بچایا جائے یعنی
اسلام نے بننے والی قوم کی اصلاح کا دار و مدار آنے والی
نسلوں کی دیکھ بھال پر اس طرح رکھا ہے کہ شکم دھوڑ میں
پڑنے سے قبل اور دودھ پلانے کے زمانے سے لیکر جوان
ہونے تک ان کی اخلاقی و ذہنی تربیت سے لمحہ بھر بھی غفلت
برتنی گناہ عظیم کے مترادف ہے۔

لہذا ہمیں مستقبل کی آرا دی و خوشحالی، اور فلاح و بہبود
کی خاطر اپنے بچوں کی دیکھ بھال اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں
پر کرنی چاہیے اور ان کی صالح تربیت میں کوئی دقیقہ فرو گذار
نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ قوموں کے عروج کا انحصار آنے والی نسلوں
کے ذہنی ارتقاء، علم و عقل کی بلندی، اور اخلاقی عہدہ پر ہے
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو آج ماں باپ ہیں
وہ کل بچے تھے اور جو آج بچے ہیں وہ کل ماں باپ بنیں گے
اور ان ہی بچوں پر ہمارے مستقبل کے قومی عروج و منزل
کا دار و مدار ہے اور بچوں کی تربیت کی یہ عظیم ذمہ داری
صرف اکیلے والدین ہی پر پڑتی ہے۔ بلکہ سکولوں کے اساتذہ
علماء دین، قومی رہنماؤں، اور خود حکومت کے عہدہ داروں پر

بھی ہے۔

یہ چھوٹے چھوٹے محصوم اور شیرخوار بچے جو آج آپ
 کھلنے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ کل کو یہی ہمارے
 ملک و ملت کے محافظ و نگہبان، بری، بھری اور فضا
 بیڑوں کے کماندار ہوں گے۔ جو آج بچے ہیں وہ کل جوان ہوں
 اور ان ہی جوانوں نے اپنے زور بازو سے ملک و ملت
 کی خدمت کرنی ہوگی۔ دشمنوں کے سامنے ان ہی نے
 سپر ہو کر میدان کارزار میں لڑنا ہوگا۔ ان ہی نے دشمنوں
 صفوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ ان ہی نے ملک و ملت کے
 جانی و مالی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ مگر یہ کب؟ جب ہم بچے
 ہی سے ان کے ذہنوں میں اسی قسم کی روحیں بھونک دے
 اور انہیں آزاد قوموں کے خصائل و خصوصیات کی تعلیم
 دیں ان کے اخلاق و عادات کو سدھارنے اور بہتر سے
 بنانے کی ابتدا ہی سے فسر کریں۔ ایک اچھے صنّاع اور
 دانشمند کارگیر کی طرح ابھی سے اس کچی دھات کو بہتر سے
 سانچے میں ڈھالنے کی سعی کریں۔ آج ہماری مثال اُس لوہے
 اور اُس کھار کی مانند ہے جو اپنی کچی دھات یا اپنی کچی مٹی
 جو اوڑار یا جو چیز اُس کی مرضی ہو بنائے۔ حضرت امام غزالی
 نے اُحیاء العلوم میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق

مل باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”بچہ ماں باپ کے پاس ایک
 انت ہے، اُس کا قلب ایک جوہر نفیس، سادہ، پھر نقش و صورت
 سے خالی اور ہر نقش کو قبول کرنے کے قابل ہے جس طرف اُس کو مائل
 جائے وہ اسی طرف کو مڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر اُس کو اعلیٰ اور
 بزرگ تعلیم دی جائے اور اچھی عادات سکھائی جاویں۔ تو وہ بڑا
 بزرگ ایک بڑا خیر اندیش اور اعلیٰ درجہ کا نیکو کار آدمی بن جائے گا۔
 رد و لڑ جہانوں کی سعادت سے بہرہ یاب ہوگا۔ اور اس
 اب میں اُس کے والدین اُس کے اساتذہ اور اُس کے ادیب
 سب شریک ہوں گے۔ اور اگر بچے کو جانوروں کے بچوں کی طرح
 بے کھلا، بیکار اور بے تعلیم و اہمیت چھوڑ دیا جائے گا۔
 وہ بڑا ہو کر بڑا ”یا وہ گو“ بڑا عیاشی اور بڑا بد ذات ثابت
 ہوگا۔ اور اُن کے اس وبال اور گناہوں میں اُس کے مربی
 بھی شریک ہوں گے۔ اسی لئے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے
 ”اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے
 بچاؤ۔ پس اُن کی حفاظت نہ دو نہ خ سے اس طرح پر ہے
 اُن کو بچپن ہی سے ادب و تہذیب، محاسن اخلاق سکھائے
 اُنیں۔ بڑی صحبتوں سے ان کو بچایا جائے“

بدیدہ ماہرین علم النفس بھی اس پر متفق ہیں کہ بچہ جب
 پیدا ہوتا ہے۔ تو اُس کا ذہن ایک صاف ستھری یا کاغذ کی طرح۔

ہوتا ہے۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے ماحول کا رنگ اختیار کر کے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ جیسا اُس کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہے۔ کہ بچے کی فطری صلاحیت علیحدہ چیز ہے اور تعلیم کے ذریعے اُس کی عادات و صلاحیتوں سے کام لینا اور انہیں اُجاگر کرنا اور ہے۔ گو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہانت اُن کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ اُسے کام میں لانے کا فیصلہ عموماً اُسی تعلیم سے ہوتا ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اسلامی ماحول میں تربیت پاتا ہے۔ تو وہ ایک صحیح مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی عیسائی ماحول میں پرورش پائے اور اُسے تعلیم بھی عیسائی نیت ہی کی دی جائے۔ تو بڑا ہو کر وہ عیسائی ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو بچہ یا کسی اور ملک کا کوئی بچہ عربوں کے ہاتھ دے دیا جائے اور اُس کی تعلیم و تربیت بھی عربوں ہی میں کی جائے۔ تو وہ عربوں کے رسوم و رواج کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا اور اُسی کو پسند بھی کرے گا۔ صرف شکل سے ہی عرب نظر نہ آئے گا بلکہ وہ تشخص و برقا بول و چال عادات و خصلاات میں بھی عرب معلوم ہو گا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مَنْ كَشَبَ لِبْقَوِهِمْ قَسْمًا مِثْلَهُ" کے جملے میں ظاہر کر دیا تھا۔ جو پٹھان

صدیوں سے ہندوستان میں آباد چلے آ رہے ہیں۔ مگر وہ اپنے آپ کو
 پٹھان یا خان کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کی اٹھک بھٹک بول چال، رسم
 و رواج، رنگ، لباس سب کچھ ہندوستانیوں ہی سے ملتی جلتی ہے
 بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہندو یاں بھی ہندوستانیوں ہی سے
 وابستہ ہوں گی اور یہی حقیقت اس حدیث شریف کی ہے۔
 جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كُلُّ مُؤْمِنٍ مُّؤْمِنٌ**
عَلَى الْفِطْرَةِ (سب بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوئے
 ہیں۔ لیکن ان کے ماں باپ انہیں یہودی اور نصرانی بنا لیتے
 ہیں۔ یعنی جو بچہ یہودیوں کی ماحول میں پرورش پائے گا وہ یہودی بن
 جائے گا اور جو نصرانیوں کی ماحول میں پرورش پائے گا وہ نصرانی
 بن جائے گا علیٰ ہذا تقیاس جو ہندو ماحول میں پرورش پائے گا۔
 وہ ہندو بنے گا اور جو اسلامی ماحول میں پرورش پائے وہ مسلمان
 بن جائے گا۔

بعینہ یہی مثال ناسق و ناجرا اور محذور والدین کی اولاد کی ہے
 اگر ماں باپ حرام نفقہ پر گذر اوقات کرتے ہیں تو ان کے بچوں کا
 خرا محذور اور حرامی۔ بن جانا لازمی ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ
 نفس پرستی اور عیاشی کا شکار ہوں تو ان کی اولاد کا نفس پرست
 اور عیاش بننا بھی لازمی ہے **إِنَّمَا يَتَّبِعُ النَّاسَ** اور ان بچوں کے
 گناہوں میں ان کے والدین بھی ان کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ کیونکہ

انہوں نے ہی اُن کی پرورش اس طرز پر کی تھی کہ وہ بد معاش بن گئے
اسی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے: "وَلَيَحْمِلُنَّ
اَثْقَا لَحمِهِمْ" خواہ مخواہ اٹھاویں گے یہ (مجرم) لوگ اپنے اپنے
بوجھ کے ساتھ کتنے اور بوجھ بھی۔ یعنی بُرائی سمیٹانے والے
لوگ یا گناہوں میں اوروں کو مبتلا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں
کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اُن لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے
اوپر ڈالیں گے جن کو انہوں نے بُرائی میں مبتلا کیا تھا۔

بارہا بتا رہے ہیں یہ ثابت ہوا ہے۔ کہ اگر ایک خاندان
یا گھرانے کے بڑے بڑے لوگ بُری عادتوں کا شکار ہو جائیں۔
تو اُن کی اولاد بھی ضرور اُن سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اس طرح
یہ برائیاں و باکی طرح ساری قوم میں پھیل جاتی ہیں۔ کیونکہ بُرائی کی
مثال متعدی بیماری کی طرح ہے جو ٹھوکت چھات سے ایک دوسرے
کو لگ جاتا کرتی ہیں۔ علماء طب اس بات پر متفق ہیں کہ بعض بیماریاں
موروثی طور پر خاندانوں میں چلی آتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک خاندان کا ایک
فرد اپنی بد فعلی کے باعث آتشک کی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے
تو یہ بیماری اُس کی اولاد میں بھی پشت در پشت چلتی رہتی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی غفلتوں اور بے احتیاطی کے باعث
تب دق کے مرض کا شکار ہو جائے تو یہ بیماری بھی اُس کے سارے
خاندان میں پھیل جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح جب قوم کے بڑے بڑے

لوگ بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اذیت ہو جائے گی کے
نقش شدہ پر گامزن ہو کر انہی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے اس
حقیقت کو قرآن میں واضح کرتا ہے ۔ کَذَٰلِكَ جَعَلْنَا
فِي كُلِّ قَلْبٍ مُّشْرِكًا ۚ ثَمَّ يَخْلَعُ عَلَيْهِمْ غَٰثِثًا ۚ وَافْتِنَا ۚ وَفَرَّصَا
يَمْشُونَ ۚ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ
اس سے پہلے کفار کا تذکرہ ہے جن کو شیطان اپنے احوال میں
کر کے دھوکہ دیتا ہے ۔ ترجمہ آیت :- اور ہم ہر قوم پر غیور اور
مستحق ہونے والوں کے ان پرین (پیشوا) کو جبرائیل کی کتاب
کے باعث اس طرح مجرم ٹھہرایا کہ وہ وہاں شرارتیں کیا کریں اور وہ
لوگ اپنے ہی ساتھ شرارتیں نہ کر رہے ہیں بلکہ اس پر مشغول ہیں
رہ گئے ۔

یعنی جب بڑے لوگ جبرائیل کا نزول ہو کر شرارتوں کی
پیداوار کو دیکھتے ہیں تو ان کی اذیت ہو جاتی ہے کہ ان کے نقشہ شدہ پرین
خود ان کے لئے باعث صدمہ پریشانی و فتنہ امین بن جبرائیل ہے ۔ اور
تَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ
کہ جن جبرائیل کا ارتکاب آج ہم سے ہو رہا ہے وہی کچھ چاروں ایلاد
بھی کر رہے گی اور بڑے بڑے پرین کے پریشانیوں کو بڑھا دگی
اور یہی مقصد تَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ وَتَاٰ اِلٰهًا ۙ
اپنے ہی ساتھ لے کر رہے ہیں ۔ اور لہذا اوقات ہی برائیاں طاعون ۔

کر ڈالتے ہیں۔

آج ہمارے بچوں کے اندر آزاد اوقات کے بچوں کی طرح نہ وہ نہ فکری ہے اور نہ ہی وہ گرم خون، نہ ہی ان میں وہ اخلاقی ہے اور نہ وہ شعلہ فتنہ روحیں۔ جن سے اگر ایک طرف کفار ایک ماہ کی مسافت پر مغلوب و مغلوب ہو جا یا کرتے تھے۔ تو وہ سری طرف خود ان کو اتنے با اخلاقی اور امانت دار سمجھتے تھے کہ دور دور سے اپنا مال لٹا کر ان کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسلاف ایک آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اب طویل مدت کی غلامی سے ہماری فضا میں اس قدر پست کر دی ہیں۔ کہ مغربی تقلید کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور اس اندھی تقلید کا ہماری قوم اور ہمارے بچوں پر جو اثر ہوا ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کا چہرہ چھوٹا بڑا فروانگریز کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلمی دنیا سے وہ اس قدر متاثر ہو چکا ہے کہ ہمارا ہر لڑکا دلیپ کمار اور آشوک کمار بنا پھرتا ہے۔ اور ہمارا ہر لڑکی نرگس و نسیم بننا چاہتی ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں پر تو آج کل عشق کا بھوت ہی سوار ہو گیا ہے۔ تو بھی بے جا نہ ہو گا۔ علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اپنی تصنیف ”پروہ میں مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”صنفِ مقابل کے لئے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی بڑھ گئی ہے۔ اور اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شوخ و سبک لیا سوں، غازیوں، دوسری بیویوں اور بناؤں گنگناہ کے منت بستے سامانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی بھاری تنگ آکر اپنے کپڑوں سے باہر نکلی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات تار تک لگا نہیں رہے دیتی۔ اور صرصر دوں کی طرف سے ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ جذبات بھی آگ لگی ہوئی ہے وہ حسن کی سر بے حجابی پر کھتی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکی ہے اور مزید بے حجابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی پیاس بھی بڑھتی بڑھتی تو نس بن گئی ہے۔ جیسے کسی کو ٹو لگ گئی ہو۔ اور پانی کا سرگھونٹ پیاسوں کو کھانے کے بجائے اور بھرکا دیتا ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی شہوانی پیاس سے بے تاب ہو کر بھاری ہر وقت ہر ممکن طریقے سے اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ تنگی تصویریں۔ یہ صنفی لٹریچر یہ عشق و محبت کے افسانے، یہ عریاں اور جوڑ والی ناچ۔ یہ جذبات شہوانی سے بھرے ہوئے قلم آخر کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خود ہمارے ہی بچے ہمارے لئے روز بروز باعثِ حد پریشانی بننے جا رہے ہیں آج وادین کے لئے۔ اُن کے بچے ایک دائمی فتنہ کی صورت اُٹھانے لگے ہیں اور اکثر والدین اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں مصیبتوں

اور علیہ الرحمہ مبتلا ہی

ہایک وہ بھی وقت تھا کہ مسلمانوں کے چچے ایک طرف
 قومیں اخلاق کے مالک تھے اور دوسری طرف مسلمانوں
 زندگی اور مردانگی ان کا شعور بن چکا تھا۔ اور چارہ دانگ
 ہیں ان کا اثر عجب جم گیا تھا کہ کفار اپنے فلاحی غلوں میں بھی ان
 ریشہ پر اندام تھے۔ قادیان گواہ ہے کہ محمد بن قاسم نے جو فوجی
 دستہ اپنی مسلمان بہن کو کفار کے بچوں سے آنہ اور کرائے کے
 تیار کیا تھا اس میں خود محمد بن قاسم کے سوا جو سترہ اٹھارہ سال
 کی عمر کا تھا باقی کوئی لڑکا تیرہ سال سے بڑا نہ تھا۔ مگر جب مسلمان
 بچوں کا یہ دستہ حجاج بن یوسف کی خدمت میں بہر جلد یہ لیکر روانہ ہوا
 کہ ہم اپنی مسلمان بہن کو کفار کے بچوں سے آنہ اور کرائے کے
 ہیں۔ تو اس نے نہ صرف حجاج بن یوسف کو مسلمان لڑکی کی اس
 آواز پر جبکہ اس نے کفار کے قبضہ میں ہوتے وقت یہ لکھ دیا
 یا حبیب! حجہ کہہ کر پکارا تھا: "لہیک لبیک و لا یفتی"
 حاضرین حاضر ہوں اے میری بیٹی! کہنے پر مجبور کر دیا۔ بلکہ تمام
 عرب قوم کے سرداروں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور ان کی
 آن میں تمام عرب قوم ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے میدان
 میں نکل آئی۔ واہ اسلام! دندہ و پائندہ باد! کہ تو نے مرد
 و پیمانہ اقوام میں بھی کیا مردانگی کی روح پھونک دی تھی کہ جس نے

نہنے نہنے بچوں کو بھی وہ غیرت و حمیت عطا کی کہ جس کے ہمت
ان کے نام رہتی دنیا تک زندہ رہ گئے۔

افسوس ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ
چالیس ہزارہ محصور و بے گناہ مسلمان لڑکھائی ہندوؤں اور سکھوں
کے ظلم تلے کراہ رہی ہیں۔ ان میں بھی تو آخر ایسی لڑکھائیاں ہوں گی جنہوں
نے بار بار مجاہدین اسلام کو پکارا ہو گا۔ اپنے لوجوان بھائیوں کو
پکارا ہو گا۔ اور بہت سی ایسی مظلوم و مصیبت زدہ بھی ہوں گی
جو آج تک مسلمان مجاہدین کی راہ تک رہی ہوں گی۔ اور خدا سے
بار بار یہ دعا مانگ رہی ہوں گی۔ کہ اے ہمارے اللہ ہم کو اس
بستی سے نکال لیجئے جس کے رہنے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔
اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمارا کوئی حاجی و مددگار پیدا کر۔
مگر ان بیچارہ بچوں کو کیا معلوم ہے۔ کہ جن جوانوں سے انہوں نے
امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے
کے لئے ان بیچارہ بچوں کے کان بج رہے ہیں۔ جن کی انتظار میں وہ
بیچارے راہ تک رہی ہیں مگر وہ لوجوان یہاں و پیپ و آشوک بنے
پھرتے ہیں۔ وہ پاکستان اگر رنگ ریلوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حیف
صدر صفت ان نسلوں پر جو غیرت و حیا سے خالی ہوں۔

مسلمانو! یاد رکھو! یہ قصور ہمارے بچوں کا نہیں۔ بڑوں کا
ہے۔ خود ہمارا ہی قصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کیا خوب فرمایا ہے :- **ہی اعمالکم شر دؤن علیکم**
 یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر لوٹائے جا رہے ہیں۔ ہمارے
 بچے آج بھی خالد و طارق اور محمد بن قاسم بن سکتے ہیں۔ ان میں
 آج بھی وہ مادہ موجود ہے۔ کہ دنیا کی قیادت و امامت کی باگ
 ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔

نہیں اقبال نامید اپنی کشت ویران پور انم ہو تو یہ مٹی بہت فیر ہے ساقی۔
 آٹھویں بات جو باعث

عورت افراط و تفریط کا شکار - صدر پیشانی ہے وہ

عورت کے موجودہ دور میں پیدا شدہ پیمپیہ مسائل ہیں۔ اس
 حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ عورت کی گود ہی نہیں
 محمد یعین، شہد آء، والدہ لہجہ اور دنیا کے بڑے بڑے جنرل
 فلا سفر۔ ماہرین فن اور رہنما یان قوم کی اول پرورش گاہ ہے،
 اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثر فتنے اور تباہ کاریاں
 عورتوں ہی کے باعث وجود میں آتی ہیں۔

ابتداء سے انسانیت میں سب سے پہلا فتنہ جب آدم
 پر مقدر ہوا تو عورت ہی کو اس کا ذریعہ بنایا گیا۔ جب کہ اس نے
 شیطان کی باتوں میں آکر خود بھی شیخ ممنوع کھایا اور آدم علیہ السلام
 کو بھی کھلایا۔ دنیا میں سب سے پہلی لڑائی ہابیل اور قابیل نے لڑی
 جس کی وجہ بھی یہی ذات شریعت تھی اور جب خدا نے چاہا کہ

دو فرشتوں یا روت و باروت کو مزارعے تو اس کا سبب
بھی عورت ہی کو قرار دیا۔ آج بھی ایں تمام فتنوں اور اخلاقی
خرابیوں کے تمام اسباب کا ذریعہ عورت ہی بنی ہوئی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جب عورت بنتی ہے تو قومیں بھی تعمیر
و ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن جب یہی عورت
بگڑتی ہے تو قومیں بھی تباہی و تنزل کے عمیق غاروں میں گرنا شروع
کر دیتی ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ عورت ہی وہ بنیاد ہے جس پر قوموں کی
عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو انسانی
نسلیں بھی آئندہ بننے والی قوم بھی ضرور صالح ہو گی اور نہ
اگر عورت بگڑ جائے تو آئندہ بننے والی قوم کا بگڑ جانا بھی
اہل ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لئے جب تک ان کی پہلی
تربیت گاہ یعنی ماں کے آغوش کی صحیح اصلاح نہ کی جائے گی
تب تک نہ ہم فائدہ دار بن سکیں نہ فرزندِ اسلام پیدا کر سکیں گے
کہ جن سے ایک طرف تو دشمنانِ اسلام اپنے فلاحی قلعوں میں
مرزہ بردار رہیں اور دوسری طرف دنیا اس کے متاعِ اخلاق
کی شاخوں میں تھی اور نہ ہی اپنی اولاد کو آزاد اقوام کے بچوں
کے دوش بدوش کھڑا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیونکہ
ماں کا دور وہ دورِ اصل ماں کے جذبات، احساسات، اور

اخلاق کے اثرات کو بیکریپے کی پروکشن کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کر بلا ہی اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ: "یہ اُس پاک ماں کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جس نے مجھے اس فانی دنیا کی فانی توقعات سے بچایا اور حق و باطل کے معرکے میں حق پر ثابت قدم رکھا اور جس کے باعث آج میں سرخ رو ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوں"۔ غرض یہ کہ ماں جس ایمان و اخلاق کی مالک ہو گی بچے بھی اسی ایمان و اخلاق کے مالک ہی جاتے ہیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا اصلاح اُس وقت تک ممکن ہے؟ جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قومی تعمیر میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ عورت کو مرد کے وحشی بدوش پیدا کرنے سے خدا کا مقصد کیا تھا؟ خلافتِ راضی میں مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کثرتِ ازدواج سے قرآن کا اصل منشا کیا ہے؟ حقوقِ نسوان از روئے قرآن کیا ہیں؟ حقوقِ زہدین کیا ہیں؟ تو اُم سے قرآن کا مقصد کیا ہے اسلام میں پردہ سے کیا مراد ہے؟ موجودہ قسم کے برقعہ کی حقیقت از روئے اسلام کیا ہے؟

اور اسی سے متعلق دو سرے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے باعث مرد اور عورت دونوں آج سخت پریشان ہیں۔ بلکہ پردہ و فریق کی حالتِ زہر و زہراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خود غرض

و نفص پرست لوگوں نے ایک طرف تو عورت کو آزاد و نثوان
 کی آڑ میں اخلاق حمیدہ اور حدود و حدودی سے نہایت چالاک
 کے ساتھ پٹا کر ساری کی ساری قوم کو ان کے سنہری جالوں
 کے ذریعے شہوت رانی۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار
 کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی رنگ رلیوں، منار و نہ
 چالوں۔ اور کمیونزم کے رنگین خوابوں نے صنف نازک کو
 شہوت رانی اور تعیش کی خاطر ایسی خطرناک راہوں پر ڈال دیا
 ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لئے ہی ہلاکت و تباہی کا موجب بن رہی
 بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی عذاب لائے کا سامان اپنی
 ہاتھوں تیار کر رہی ہے اور دوسری طرف بعض کوتاہ نظر تگدرنی
 انسانوں نے حقوق نسوان کو غصب کر کے مظلوم و بے بس عورتوں
 کو پردہ کی آڑ میں ورک اسفل کی کال کو کھڑکیوں کا قیدی بنا کر
 اس شہر مغلوب و مرعوب بنا دیا ہے کہ وہ بیچارہ حیوان ناگوار
 ہوئے ہوئے بھی منہ میں زبان نہیں رکھتیں۔ یا انہیں زبان کھولنے
 کی مجال تک نہیں۔ بقول شاعر -

نثر پینے کی اجازت ہے نہ شراب کی

گھٹ کے مرجاؤں پر مرغنی میری صیبا کی

غرض یہ کہ بعض مسلمان عورتیں تو امریکہ، انگلستان، روس، فرانس

اور دوسری یورپین اقوام کی تقلید میں اتنی شیزگام ہیں کہ حدود و مشرعیت

و شرافت اور اخلاق کو بھی بچانہ چکی ہیں۔ اور بعض بیچارے اپنے گھروں کے قہید خانوں میں غلامی و رخصتگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ جو عدسے باہر نکل چکی ہیں وہ بھی مردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ مردوں ہی میں مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر منت نئے طریقوں سے عمریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جو بیچارہ مظلوم و مرعوب ہیں وہ بھی مردوں ہی کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح جہاں پہلی قسم کی عورتیں جن میں فاحشہ، بدکردار اور بدچلن عورتوں کی اکثریت ہے۔ ذاتی، شرابی، فاسق، فاجر، چور، ڈاکو، راشی مرتشی، خراخورد، بے غیرت اور بھڑوسے قسم کے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں دوسری قسم کی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد، احساس، کمتری، غلامانہ ذہنیت، بزدلی، ناہردی، اور کاہلی جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہیں (اللہ ما شاء اللہ) اس کا فطری نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک طرف آزاد اقدار کے بچے شاہرہ و ترقی پر گامزن ہوں گے اور دوسری طرف ہم وہ ذلیل و تنزل کے گڑھوں میں گرے جائیں گے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کی ضد میں بڑی بڑی کتابیں تو لکھ لی ہیں۔ بڑے بڑے مضامین اخبارات میں شائع کر رہے ہیں مگر کوئی ایسا فرد یا جماعت نظر نہیں آتی کہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان پیدا شدہ ان پیچیدہ مسائل کا

کوئی صحیح اور سہر دو فریق کو قابل قبول حل پیش کر سکے تاکہ ایک طرف تو ان مظلوم اور بے بس عورتوں کو قرآن و سنت کے مطابق حقوق نسوان و لاکر کال کو ٹھٹھڑیوں کی تید سے آزاد کر دیا جائے اور دوسری طرف یورپ کی تقلید میں اخلاق و شرافت کی حد سے نکلنے والی عورتوں کی اصلاح کر کے اسلام کے بتائے ہوئے صحیح راستہ پر چلایا جائے تاکہ وہ تعمیر انسانیت میں مسماذین کر آنے والی نسلور کے لئے صحیح بنیاد رکھ سکیں۔

اوپر بات جو ہمارے لئے باعث اخلاق انسانی کا دیوالہ : پریشانی ہے وہ ہماری قوم کے اخلاق کا روز بروز گرتے جانا ہے۔ تاریخ اقوام عالم اس بات پر شاہد ہے کہ بلند اخلاق کے بغیر نہ صرف یہ کہ کسی قوم کا اقوام عالم کی امامت و قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینا محال ہے۔ بلکہ اخلاق ریڈیا کے باعث اس کا امامت و قیادت کے منصب سے بیک بیچے ہوئے و گوشش ہٹائے جانا بھی اٹل ہے۔ غرض یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار ان کے اخلاق پر ہے۔

لیکن اس تاریخی حقیقت کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کا اخلاق دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے بد اخلاقی کا طوفان روز افزوں ترقی پر ہے۔ غنڈہ گردی۔ فسق و فجور۔ زنا کاری۔ شراب خوری۔ رشوت ستانی اور طرح طرح کی حرام خوردی

باز اگر گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ بے غیرتی اور کمینگی کا پوری ہے
 جا بجا بد معاشری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ قتل و غارت کے واقعات
 ترقی پر یہاں مجلس ساری اور چوری سے عوام الناس پر آئے دن تباہی
 نہی ہے۔ اغواء لوٹ مار، اور مسلح و کیتیوں کی داستانوں سے
 سوز اند کے اخبارات بھر پور نظر آتے ہیں عدالتوں میں مقدمات
 بڑھتے چلے جا رہے ہیں وکیلوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کے
 باوجود ان کی فرصت کے اوقات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں چلو
 ہیں قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب بڑھکر
 جو بات باعث صدمہ پریشانی بنتی جا رہی ہے وہ ہے ان حبس رکن کی
 بدولت حبشی بیماریوں کا روز افزوی اور تباہی۔ اقوام عالم
 کے تمام ڈاکٹروں اور ماہرین امراض خبیثہ کا یہ متفقہ اور متحدہ
 فیصلہ ہے کہ سوزاک، آنشک اور شب دق جیسی مہلک بیماریوں
 کی پیداوار کی اصل وجہ معاشرے میں نہ ناکاری، شراب خوری، اور
 اس قسم کی وہ سری پر امتلاقیات ہیں۔ ڈاکٹر ڈائی من کا رٹر اپنی تصنیف
 "گناہ اور سائنس" میں لکھتا ہے کہ "ریاست ہائے متحدہ امریکہ
 کے محکمہ صحت عامہ کے سابق سرمن جنرل ڈاکٹر ٹامس پیران نے
 ۱۹۳۶ء میں ایک رسالے میں ایک تاریخی مقالہ لکھا، اس مقالے
 کو پڑھ کر لاکھوں انسان دم بخود رہ گئے۔ جبکہ ایک بین الاقوامی
 شہرت کے مالک ڈاکٹر نے پہلی مرتبہ حبشی امراض کے موضوع کو

اس کا کارنامہ سنسکرت شیب سے آنداد کر دیا۔ جس نے بڑے عزم و ہمت سے عام تعلیم یافتہ لوگوں سے چھپا رکھا تھا۔ اُس نے دوا لکھی بیماریوں آتشک اور سوزاک کو ہر پرورنا کے آگے رسوا کر دیا۔ جن کا ذکر اخباروں کے اداروں میں کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ وہ حیران کن حقائق جو سرجن جنرل نے لکھے تھے مختصراً درج ذیل ہیں: ۱۹۳۳ء میں تیس لاکھ سے نو پانچ امریکی لوگ آتشک میں مبتلا تھے اور تقریباً نوے لاکھ سوزاک کے مریض تھے۔ مزید پورے پندرہ سال پہلے لاکھ افراد آتشک سے متاثر ہوتے تھے۔ اور اس سے پہلے سوزاک سے پندرہ سال لاکھ افراد آتشک کی بیماری سے مرتے تھے۔ آتشک سے پاگلی ہونے والے لوگوں کی حفاظت پندرہ سال کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے تھے ان دونوں بیماریوں سے براہ راست جسمانی اور ذہنی اعتبار سے ناکارہ ہونے والے لوگوں کی تعداد اس قدر بھیانک تھی کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔

کناڈا - برطانیہ اور اکثر دوسرے ملکوں میں بھی صورت حال ایسی ہی رہی تھی یا اس سے بھی بدتر تھی ڈاکٹر پیران نے جنسی امراض کے بارے میں حق گوئی سے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماریاں ایسے سماجی طاعون ہیں جو ہر قسم کے پیشرو، مذہبی، نسلی اور معاشرتی لوگوں کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ ان سے قوم کی مجموعی صحت

خطرے میں ہے

ڈاکٹر ڈالی سن کا رٹھ گھٹتے ہیں کہ اسی اتنی میں سبھاہ گادی کے
 نئی لفین کی لغت میں ایک نئے لفظ "ڈکٹری گول" کا اضافہ ہوا۔
 امریکہ کی بحری فوج کے دو ڈاکٹروں نے اچانک اشاعتی تار پیڈو داغ
 دیئے۔ لفٹننٹ کمانڈر وشن گراو نے ٹیچر پارک کے رہنے والوں
 کو اپنے بیان سے حیران کر دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے شہر نیویارک
 میں طوائف اتنی خطرناک چیز نہیں رہی۔ چار میں تین جہانہ یوں کی نظر
 پیشہ ور لڑکیوں سے بیماری لگتی ہے یہ جہانہ کی خیال کرتے تھے
 کہ اتفاقاً ہاتھ لگی ہوئی چیز بے ضرر ہوتی ہے (لفٹننٹ کمانڈر
 پکے نے فلاڈلفیا کے اعداد و شمار جمع کئے اور نتیجہ نکالا کہ نوجوان
 اور باشا لڑکیوں کی تعداد بدکار عورتوں سے چوگنی ہے
 اخبار "ٹائمز" کے نامہ نگار مقیم نارووک نے لکھا کہ پرل ہاربر
 پر جاپانیوں کے حملے سے پہلے نارووک میں طوائفوں کی اکثریت
 پیشہ ور تھی۔ لیکن آج پچاسی سے نوے فیصدی طوائفین عام فیشن پر
 عورتوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں بہت سی چودہ سالہ یا اس سے کچھ زیادہ
 عمر کی نوجوان دو شیزارائیں ہیں جو بڑی بڑی ملازمتوں کے لالچ میں نارووک
 کی طرف کھینچ آتی ہیں۔ یہ نوجوان لڑکیاں ہر ہفتے سینکڑوں کی تعداد
 آتی ہیں زرعی فارموں میں کام کرنے والی اور شہروں میں کلر کی کام کرتے
 والی لڑکیوں کے لئے اپنی پسند کے مرد تلاش کرنے کا یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے

ڈاکٹر ڈانی سن کارٹر آگے لکھتے ہیں۔ امریکہ کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے اپنے جرنل میں ان حقائق کی تصدیق کی اور لکھا کہ پرانی و ختم ہونے والی لٹ کے حلیت اب ٹالو می ہوتی جا رہی ہے۔ طوائف کی نئی قسم اٹلیس بیس سالہ نوجوان نیشن پرست لڑکی ہے۔ وہ حقیقت جنسی بیباکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جاتے والے اندر چھپاتا ہے انہیں میں سے ایک ہے۔

بکراؤ فیا نوکس کے اس پار برطانوی میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اپنے جرنل میں انگلستان سے متعلق اس قسم کے حقائق کا انکشاف کیا اور انگلستان میں بری جنس بیباکوں سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے کہ میڈیکل کے لئے ڈاکٹر لکھا کہ بارہ سے میں بتائی تھی۔ اس میں برطانوی کی رہائش کے مطابق اگر طوائف سے ایک مرد کو بیباک نہ کی گئی تھی تو تین فیصد ہیں اور مشرقی پیشہ ورانہ عورتوں سے چار گنا کہ آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے اپنے ملک کے نوجوانوں میں بدکاری اس سے بھی کہیں زیادہ بتائی، کتا ڈاکے صاحب اقتدار حضرات میں کھلے بندوں اندازہ لگانے سے گریز کیا۔ لیکن نوجوانوں کے خوف مقدموں سے متعلق عدالتی کاغذات سے اندازہ لگایا گیا کہ تیرہ سے اٹلیس برس کی لڑکیاں ملک بھر میں باقاعدہ گناہ کی طرف مائل ہیں۔

امریکہ کی مردم شماری کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر ہارٹ ویل وڈ نے

حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بارہ بچوں میں ایک بچہ ولد الحرام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول اسکے پہلے درجے میں ہر سال تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار ایسے بچے داخل ہوتے ہیں جو اپنے باپوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ ان میں سے قانوناً کسی کا کوئی باپ نہیں اور ان کا کوئی گھر نہیں ان بچوں کو عمر بھر مذہباً اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بے گناہ معصوم بچوں کی فوج میں روز افزون اضافے کا الجیہ دردناک ہے کہ ڈاکٹر ڈونان بد نصیب بچوں کی پیدائش کے اندر اجات کو سماج کی نگاہوں سے قانوناً خفیہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں کوئی توقع نہیں کہ امریکی قوم سب باپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد میں کمی کر سکتی ہے۔

علاوہ اذین وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان قدر تباہی ہو رہی ہے کہ لاکھوں عورتیں اور مرد کسی دوسری عورت کے نیا بطن خاوند یا کسی دوسرے مرد کی سابقہ بیوی سے شادی کئے ہوئے ہیں۔ بیشیاء بچے زندہ ماؤں کی محبت سے محروم ہیں یا زندہ باپوں کی یہ سٹی ہوئی محبت ان کے لیے غذا بیشک کم نہیں۔ عیال نگہ نبیسا پہلے دن کی طرح آج بھی طلاق کا اسی سختی سے مخالفت کرتے ہیں وہ طلاق کے واقعات کو کم کرنے سے قاصر رہا ہے۔

مرد صرف آگے نکلتے ہیں کہ "شراب نوشی بھی بد اخلاقی کا

ایک جزو ہے موجودہ زمانے میں ہمارے ملکوں کے بے شمار لوگوں
کی دماغی بیماریوں کا موجب شراب ہے لیکن اس کے تدارک کے لئے
کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ شراب نوشی ایک خطرناک دوا
کی طرح اس قدر عام ہے کہ بہانہ ہی حکومتیں اس کی بدولت بے شمار
مناہجے نکالتی ہیں۔

غرض مغربی دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنسدان
اور اعلیٰ دماغ حضرات بیانگ دہل اسباب کا اعلان کر رہے
ہیں کہ جنسی امراض، شراب نوشی، اولاد حرام، اسقاط حمل،
طلاق، جرائم، بچوں اور نوجوانوں کی خطا کاریاں اتنی بڑھ گئی ہیں
کہ تاریخ میں ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک نہایت ناک اخلاقی بحران،
ایک بد معاشرے کا بھوت ہماری نظروں کے سامنے نمودار ہو رہا ہے
لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج
مسلمان یورپین اقوام کی اندھی تقلید میں اسلامی اخلاق کا دروازہ نکالنے
پر تکا ہوا ہے۔ خدائی احکام کا منہ خراڑا رہا ہے۔ زنا، شراب، عیاشی،
بے حیائی، خودکشی، رشوت خوری، حرام خوری، چغلی خوری، بدگوئی،
فحش کاری، جھوٹ، افتراء، خیانت، کبت، بغض وعداوت، سرکشی،
بغاوت، تکبر و غرور، ظلم و جبر، خود غرضی، منافقت، عیبہ، لکڑیہانہ
وجہ کوہ، رندگی، ادبناشی، گناہ ور یا گاہی، غم، مہم، دھڑکی، نا افرمانی
بخل اور اسراف جیسی تاریکی خصلتوں کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے۔

شخصیت الہی، رہائے الہی، خلوص، ایثار، رقت قلب، زہد و تقویٰ،
 خدمتِ خلق، صبر و قناعت، خشوع و خضوع، صداقت، عدل، انصاف،
 اخوت و مساوات۔ اور رمدلی و بہرہ دہی جیسے ملکوتی صفات سے
 غالی ہوتا جا رہا ہے۔

آج ہمارے ملک میں شراب خانوں اور عصمت فرشی کے اڈوں
 کو لالوں اور چٹکوں کے چہرہ پوئوں اور مالکوں کے غذادہ چہرہ امیر اور
 صاحب دماغ لوگ بھی چلائے ہیں۔ تاج طہریوں، کپڑوں، ولب ڈیزائن
 اور تشریح گاہوں کے مالک۔ جاگیر دار اور صاحب جائیداد لوگ
 بھی اسی بیادہی کے شکار ہیں۔ پرائیویٹ قصبہ خانوں اور چھوٹے کوٹھڑیوں
 کے مال ہر وقت ان اڈوں پر موجود رہتے ہیں۔ تانگے والے، موٹروں
 کے بیرسے، ہمارے جرائم پیشہ اور نشے کے عادی لوگ سستے اور گھٹیا
 درجے کے ہوٹلوں، سراؤں اور سیاحوں کی تیار گاہوں کے مالک ہیں ان
 میں شامل ہیں۔ اور غصیب بالائے غضیب یہ کہ معروف بھارتی سربراہ اور
 طبیب ہی ان جرائم کی پشت پناہی نہیں کرو رہا بلکہ ہمارے حکام، ہمارے
 افسانے، جج، ججسٹریٹ، وکیل اور ہماری پولیس بھی جان بوجھ کر۔ یا
 بامجبوری اس قسم کے مجرموں کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ
 ہے کہ جب تک ان جرائم کا تکرار نہ کیا جائے اور اللہ پیدا ہونے لگے،
 اڈوں کو ختم نہ کیا جائے تب تک تو ہم یہی جتنا خلاق کے پیدا ہو چکا
 امکان ہے ؟

امری بالمعصرو اور نہی عن المنکر سے مسلمانوں کی لاپرواہی :-

اور دسویں بات جو میرے لئے باعث پریشانی ہے :- وہ

مسلمانوں کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (سپ عمران ع ۱۱) ترجمہ :- اور تم میں ضرور کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیئے۔ جو لوگوں کو خیر کے کاموں کے لئے بلائے اور انہیں بھلی باتوں کا امر کیا کرے اور بری باتوں سے منع کیا کرے۔ اور ان ہی لوگوں کے لئے فلاح ہے (یعنی ایسے ہی لوگوں کا وجود خدا کے عذاب سے بچانے کا موجب ہے)۔

قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم، ملک، شہر یا قصبہ پر اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہاں سکے بڑے بڑے لوگ بلکہ وہاں کی اکثریت گناہوں کی مرتکب نہ ہو جائے۔ اور فطرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم میں جرم پیشہ لوگوں کو وہاں کے علماء و حق پرانیوں سے منع نہ کریں تو وہ گناہ آہستہ آہستہ ان میں پھیل کر ایک و باکی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو بعد میں علماء و حق کی طاقت سے یا ہر ہو جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کسی مصلح کو بھیجتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہاں

علماء و مشائخ کو ہی سخت وسعت کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور
یہی وجہ ہے کہ آج اکثر لوگ ان ملاؤں اور پیروں سے متاثر ہیں
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت پر پڑے ہوئے ہیں
اس حقیقت کو قرآن یوں واضح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق
ارشاد ہے۔ لَعَنَ الَّذِينَ هَنَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ
دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَذِبًا عَصَوْا وَ كَانُوا
لَيَعْتَدُونَ۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوا
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (پاکادہ ع ۱۱) بنی اسرائیل
میں ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن
مریم کی زبان سے۔ اس سبب سے کہ انہوں نے احکام خداوندی
کو چھوڑا اور حد سے نکل گئے اور جن جرائم کے وہ مرتکب ہوئے
تھے۔ اس سے باز نہ آئے تھے واقعی ان کا یہ فعل بُرا تھا۔
عدیث شریف میں اس کی تفسیر یوں آئی ہے کہ جو لوگ برائی
میں مبتلا ہو جاتے تو منع کرنے والے آج تو ان کو منع کرتے اور
کل خود بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ جیسے کہ انہوں نے
کوئی برائی کی ہی نہ ہو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ منع کرنے بھی ان کے ساتھ
مبتلا ہو جاتے۔

اس لئے تو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے
مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُخْبِرْهُ بِيدِهِ فَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ

فَبَلِّغْهُمْ قَاتِ كَمَا لَيْسَ لَكَ فِي قَلْبِكَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْوَحْيَانِ (مسلم) یعنی تم میں سے جب کوئی شخص کسی

براہمی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اُسے روکے دے

اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے

اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو۔ تو دل سے یعنی

اپنے دل میں اُس کے اس فعل سے نفرت کرے اور یہ ایمان کا

ضعیف ترین درجہ ہے۔ خود اپنی امت سے بھی رسول علیہ

الصلوة والسلام نے فرمایا ہے۔ وَالَّذِي لَفَسِي خَلِيٍّ بِيَدِي

لَتَأْخُذَنِي بِالْأَخْشَرِ وَتَلْشَرِقُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنِي

عَلَى يَدِي الْمَشْفِيَةِ وَلِيَا طَرَفًا عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ كَيْضَرَبَنِي

اللَّهُ لَيَقْلُوبَنَّ كَعَضِّ كَرْمٍ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

رَفِي السِّنِّ وَالْمَسْنَدِ قسم ہے اُس فات پاک کی جس کے قبضہ

میں محمد کی جان ہے کہ تم ضرور اچھی باتوں کا امر کرو اور بری باتوں

کو روکو۔ اور چاہیے کہ یہ وقت مرتکب گناہ کا ہاتھ پکڑ کر اُس کو حق بات

پر مجبور کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی غلط ملط کر دیگا۔

اور پھر تم پر بھی لعنت ہو گی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت کی گئی تھی۔

اور ایک اور روایت میں ہے۔ وَفِي سِينَةِ إِبْرَاهِيمَ

وَإِبْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا الْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ
 قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا لِيَسْتَجَابَ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا
 فَدَعُوا لِيُغْفَرَ لَكُمْ أَلَا إِنَّ الْأَرْضَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُمَّ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَكْفِي رِزْقًا وَلَا
 لِيُفَوِّتَ آجِلًا، أَلَا إِنَّ الْأَرْضَ حَبَارَ مِنْ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مِنَ الشَّطْرَيْنِ لَهَا شَرٌّ كَوْنُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُمَّ
 عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ شَرًّا
 عَدَسُوا بِالْبَلَاءِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ بِهٖ كَيْتَ
 ہي کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی باتوں کا امر
 کرنے اور بری باتوں سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعا مانگو اور وہ قبول
 نہ ہو اور قبل اس کے کہ تم استغفار پڑھو اور تمہاری مغفرت نہ ہو
 یا درکھو کہ اچھی باتوں کا امر کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا روزی
 کو کم نہیں کرتا اور نہ ہی عمر کے ٹیڑھے کو پورا کرتا ہے یعنی کہ تم موت
 ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ یہود کے علماء اور نصاریٰ کے زعماء نے
 نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ اور پھر وہ سب
 کے سب بلاؤں میں مبتلا کر دیئے گئے۔

اور ایک حدیث شریف ہے کہ اِنَّهُ قَالَ رَسُولُ
 اللّٰهِ صلی اللّٰہ علیہ وسلم تَاْخُرُ بِالْمَعْرُوفِ

وَلَا تَتَّبِعُوا مَنۢ بَدَّلَ دِينَهُۥٓ اَوْ لِيَسْلُبَنَ اللّٰهُ عِزَّ وَجْهًا مِّمَّنۢ بَدَّلَ
 كُفْرًا عَلٰٓی اٰخِرٍ كُفْرًا فَتَيۡدُ مَوۡا حِيَاۡتُكُمْ فَاَلَا لِيُنۢتَظِرَ
 لَكُمْ عَذٰبًا ثُمَّ فَرَّوۡا بِالْعُرۡفِ اَوۡرَۡنَہِیۡ عَنِ الْمُنۢكَرِ كَمَا كُفَرۡوۡا نَہِیۡ
 تَوَالَّدَ لِقَالِیۡ تَمۡبَہَاۡرَہِیۡ شَرِیۡاۡ وَّرَبِّہِیۡ لَوۡكُلُوۡا كُوۡنُكُمۡ لَوۡكُلُوۡا بِمُسْلَمَ
 كَرۡ دِیۡكَا۔ پھر تمہارا سے نیک لوگ دعا مانگا کریں گے لیکن اُن کی
 دعا ہرگز قبول نہ ہوگی۔

یعنی جب ایک قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی
 منصب سے گر جائے تو اُن کے دل غلط ملط ہو جاتے ہیں اور
 برائیاں اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ نیک لوگوں کی طاقت سے
 باہر ہو جاتی ہیں۔ تب نیک لوگ سوچ سکتے کہ دعا ہی مانگا کریں
 اور کچھ نہیں کر سکتے اور اُن کی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ اُن
 میں حق بات بیان کرنے کی جرات نہ ہو چکی ہو اور نہ ہی وہ نیکی
 کو پھیلانے اور برائی کو ختم کرنے کی کوئی جدوجہد کرتے ہیں لہٰذا
 اُن کے زبانی صبح خیر کی دعا کوئی شوالی نہیں ہوتی۔ بلکہ حضرت
 عائشہؓ سے تو یہاں تک بھی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے چہرہ
 انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی ایسا باسنا پیش
 آئی ہے۔ حضورؐ آگے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ
 وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں مسجد کی دیوار سے

لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہوا اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جلوہ افروز ہوئے اور محمد و شاکے بعد ارشاد فرمایا: لوگو
 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے
 منع کرو مبادا کہ وہ وقت آجائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس
 قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو میں اس کو پورا نہ کروں
 اور تم مجھ سے دشمن کے مقابلہ میں مدد چاہو میں تمہاری
 مدد نہ کروں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے
 اور میرے اتر آئے

تاریخ اقوام عالم میں جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگی
 پر نظر پڑتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عزت و عظمت
 شان و شوکت اور بدبہ و حشمت کے ٹہرنا ایک تھے لیکن
 جب ان اور اق سے نظر ہٹا کر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی
 حالت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان
 نہایت ہی غارت، خواری، افلاس، ناداری اور محتاجی
 میں مبتلا ہوتے ہوئے جبراً کمر تکب ہو رہے ہیں۔
 غائبانہی وجہ سے کہ نہ تو خداوندی فرمان "اَشِدُّوا عَلٰی
 الْكُفَّارِ" کے مطابق مسلمانوں میں وہ دعب و اب اور شان
 و شوکت باقی ہے اور نہ "رُحِكُمْ بِآيَاتِہِمْ" کی قرآنی تفسیر
 کے مطابق ان میں اخوت و محبت کی کوئی بو ہے۔ جہاں

قرآن نے مومنین کی تعریف : اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝
 یعنی وہ مسلمانوں پر بڑے نرم ہوں گے (فرمایا ہے وہاں ہم
 مسلمان کو مسلمان کے مقابلہ میں سخت خود پائے ہیں اور جہاں
 : اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ یعنی کافروں کے مقابلہ میں
 بڑے سخت ہوں گے) فرمایا ہے وہاں ہم ان کو کٹار کے مقابلہ
 میں بڑے نرم اور اچھے کفار ہی کو سخت دیکھتے ہیں۔

حالانکہ قرآن کے حکم کے بموجب مسلمان کی یہ صفات
 پہنچنی چاہیے تھی کہ وہ دوشے زمین کے انسانوں کو نیکی کا حکم
 دیتا اور برائی سے منع کرتا۔ كُنْزُ مَرْحَمَةٍ اَمَلَةٍ اُخْرَجَتْ
 لِّلنَّاسِ تَاْكُلُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَانَ قَوْلُ عَجْنِ الْمُنْكَرِ
 وَتَوْعِيدُ مَنَظَرٍ بِاللَّهِ (پاکیزہ عزراں ع ۲۴) تم ہی وہ بہترین جماعت
 ہو جو تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح کے لئے اٹھائے
 گئے ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے
 ہو اور تمہارا اللہ پر ایمان بھی ہے۔

لیکن آج کے میدانِ عمل میں ہمیں کچھ اس کا الٹا ہی نظر
 آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا انسانیت کی فلاح و بہبود
 اور فلاح و بہبود کے معاملہ میں رما وہی طور پر ہم سے کوسوں
 دور نکل چکی ہے اور ہم ان کی تقلید کو باعثِ صدمہ و فساد سمجھتے ہیں
 ہم میں اول تو کوئی اصلاحی جماعت ہی موجود نہیں۔ اگر مثلاً ذوال

کوئی جماعت پیدا بھی ہو جائے تو اس کی اصلاحی جدوجہد بھی صرف مسلمانوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ غیر مسلم منکرات میں مبتلا ہوا کریں۔ مگر جائزے دعا و واعظین۔ مواعظ حسنہ اور اپنی دعوت و تبلیغ سے انہیں محض اس لئے مستثنیٰ قرار دیکر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے زعم میں جب وہ ان کے دین سے واسطہ نہیں رکھتے تو وہ ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حق نہیں رکھتے حالانکہ اُخر حجت للمسلمین کا جملہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں۔ بلکہ تمام انسانیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے بموجب برائی سے منع کرنے اور نیکی کاموں پر مامور کرنے کا فریضہ مسلمان کو سونپا گیا ہے۔

مگر افسوس ہے کہ مسلمان آج تک اس اہم فریضہ سے غفلت برتتے رہے۔ اور کوئی ایسی جماعت وجود میں نہ آئی جو ان کو اس عظیم فرائضی احساس و لا کر اس کے خطرناک انجام سے آگاہ کر بالآخر اس کا فطری نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ کفار میں منکرات پھیل جائیں اور مسلمان مناسرہ بھی اس کا شکار ہو جاتا۔ کل جو برا بھلا غیر مسلموں میں پائی جاتی تھیں آج وہ سب کی سب مسلمان میں متعدی ہو رہیوں کی طرح پھیل چکی ہیں۔ بلکہ ان کی رگ رگ سرایت کر چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم اُخریت لہذا

کے منصب سے ہٹ کر غیروں کی دست نگر اور مقلد بن چکی ہے

سورہ رسول یا اشباع رسول ر صلی اللہ علیہ وسلم

اور گیارہویں بات جس نے مجھے مدت سے پریشان رکھا ہے مسلمانوں کا اسوہ رسول کو بھلا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَلْبِسْ إِلَى ذُنُوبِهِ لُغُتًا مِّنْ غَيْرِهَا يَلْبِسُ الذَّنْءَ إِلَى الذَّنْءِ وَالْبِغْيَ إِلَى الْبِغْيِ وَالْكَذِبَ إِلَى الْكَذِبِ وَالْمُنْفَرِقَ إِلَى الْمُنْفَرِقِ وَالْمُنْفَرِقَ إِلَى الْمُنْفَرِقِ وَالْمُنْفَرِقَ إِلَى الْمُنْفَرِقِ

اس نے رسول کی اطاعت کی۔ پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی قرآن کے طبع و اثر کا عملی مفہوم تو فی زمانہ نظر نہیں آتا لیکن کم از کم اعتقاداً تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کلام الہی قرآن میں لکھا ہوا ہے اسی کی پیروی (طبیعاً اللہ) یعنی خدا کی طاعت ہے۔ مگر طبع و الرسول کو عملاً تو کیا قولاً بھی بہت کم لوگ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کسی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ طبع و الرسول سے کیا مراد ہے تو ہر شخص ہوا ہوا اور یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو۔ قرآن کے احکام پر عمل کرو۔ یہی اطاعت رسول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ رسول کی زندگی قرآن ہی کے مطابق تھی مگر قرآن بعض ایسے نکات ہیں کہ اگر رسول کی زندگی کو ان سے ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ حل ہی نہیں ہو سکتے۔

بھی یہ مثال رہا ہے کہ جب تک اتباع رسولؐ، اسوہ رسولؐ،
 یا سنت رسولؐ کی پیروی نہ کی جائے تب تک قرآن پڑھنا
 کرنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ اور یہی مقصد خداوندی
 مَن یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ میں منحفی ہے
 ورنہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ فرمادیتے
 کہ چونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے
 لہذا تم میں جس نے قرآن کی اطاعت کی گویا اس سے رسولؐ
 کی اطاعت کی۔ مگر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے
 بالکل خلاف یہ فرمادیا ہے کہ جس نے رسولؐ کی اطاعت کر
 گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی قرآن کی اطاعت
 کو مدغم کر دیا رسولؐ کی اطاعت میں۔ اور پھر فرمادیا ہے کہ
 مَا أَمَرَ الرَّسُولُ فخذُوا وَوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 جو کچھ تمہاری رسولؐ دے اس کو اختیار کرو اور اس سے مضبوطی سے پکڑو
 اور جس چیز سے وہ منع فرمائے اس سے چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں
 اپنی محبت میں رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اتباع پر موقوف
 کر دی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 (آل عمران ۳۱) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت

کرنا چاہیے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تعالیٰ تم سے
محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور
اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور خاص رحمت کا مالک ہے
یعنی قرآن کی پیروی تو کیا تمہیں اللہ اور قرآن کی محبت بھی تب
نصیب ہوگی جب تم میں پہلے اشباع رسول آجائے اور تار و نخ
گراہے کہ جو لوگ سچے رسول کے پابند نہیں وہ قرآن
کی ایک آیت پر بھی عمل نہیں کر سکتے چاہے وہ دن رات
اسے پڑھتے ہی کیوں رہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی کتاب کو پڑھنے یا
راہ پر چلنے کے لئے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہے۔ مگر
آنکھوں کی روشنی سے انسان تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
جب اس کو سورج، چاند، ستاروں، یا کسی دور چیز کی روشنی
کی مدد مل سکے ورنہ گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو بھی کچھ
نظر نہیں آسکتا یعنی ایک روشنی کے لئے دوسری روشنی
بھی لازم و ملزوم ہے۔ تب ہی تو قرآن کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ ابْنِ مَرْيَمَ وَصَوْرَتِهَا
السَّابِقَةِ وَبَيِّنَاتٍ لِمَنْ يَتَّبِعُ الْحَقَّ مِنَ الْمُنْظُورِ
بِأَذْنِهِ وَبَيِّنَاتٍ لِمَنْ يَتَّبِعُ الْحَقَّ مِنَ الْمُنْظُورِ

ترجمہ :- اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاءؑ سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے دوں کچھ تمہارا ہے پاس ایک رسولؐ آئے جو تصدیق کرے اس کا جو تمہارا ہے پاس ہے تو تم ضرور اس رسولؐ پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا وہ بولے ہم نے اقرار کیا ارشاد فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی اس پر تمہارا ہے ساتھ گواہ ہوں۔ سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔

در اصل یہ عہد سابق امتوں سے بھی ان کے نبیوں کے ذریعے لیا گیا تھا۔ کیونکہ جو اہل کتاب ایمان لے آئے ان کے متعلق ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الذِّكْرَ الذِّكْرَ
يَكُونُوا مِنْكُمْ بَايَعُوا عَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

ترجمہ :- وہ لوگ جو اس نبیؐ کی اتباع کرتے ہیں۔ جن کو انہوں نے

اپنے پاس تو رہیت اور انجیل میں وہ ان صفات کے ساتھ لکھا ہوا
 پایا تھا کہ وہ اُن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے گا
 اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور گندی چیزوں کو حرام کر دے گا
 یا جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں (حرام کرو دیگا اور ان لوگوں پر جو
 بوجھ (اُن کے خود پرست پیشواؤں اور لیڈروں کے قائم کردہ زائد
 رسم و راجات کی صورت میں) اور طوق (غیر حق پابندیاں) پہنچے
 اُن کو دور کرو دیگا پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اُن کی
 قدر کرتے ہیں اور اُن کی مدد کرتے ہیں۔ اور اُس نبی کی بھی
 پیروی کرتے ہیں جو اُن کے ہمراہ بھیجا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ قلاح پانے
 والے ہیں۔

یہاں ایک بات اور عیاں ہو گئی کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ
 نے نور کھدایا ہے۔ اُدھر کتاب واضح کے ساتھ رسول کو نور فرمادیا
 اور اُدھر رسول کے ساتھ کتاب کو نور فرمایا۔ پس اس کی مثال ایسی
 ہے جیسی آنکھوں کی اور چراغ کی کہ راستہ پر چلنے کے لئے آنکھوں
 کی ضرورت ہے اور آنکھوں کے لئے چراغ یا سورج کی روشنی کی ضرورت ہے
 نبی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک جگہ سراج
 منیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيَ إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
 وَبِأَمْرِ مَلَكٍ ۚ** سُبْحٰنَہٗ اے نبی بیشک ہم نے آپ کو

اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت
 دینے والے اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے
 اذن سے بلانے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں۔
 اور صرف یہ نہیں کہ جو دھمرا ہوا مستی رائے بلکہ شراب
 نہیں پیتا ہے کہ جو کوئی رسول کی پیروی کرے گا اس کو بھی اللہ
 تعالیٰ ایک اور عطا کر دیتا ہے جس سے وہ حق راہ پر چلنے
 کی تمہیر پاتا ہے۔ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
 اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رِيسَكُمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ
 وَكَتُوبٌ كَثِيرَةٌ لِّتُؤْتُوا أَجْرًا كَثِيرًا** (سورہ آل عمران: ۵۱)

ترجمہ: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! اللہ سے
 اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی ان کا اتباع کرو
 اور ان کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دوسرے
 دے گا اور تم کو ایسا اور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لے ہوئے
 پلے پھرنے نہ پوگے اور جو لوگ سنت رسول کی پیروی نہیں
 کرتے یا لوگوں کو سنت رسول سے ہٹانے کی سعی کرتے ہیں۔
 ان کے مشن خود قرآن کا حکم سن لیجئے۔ **وَأَرْسَلْنَا وَابِلًا
 تَوْبَةً لِّمَن يَخْشَى الظَّالِمُ لِمَا لَمْ يَكُنْ لِيُكَلِّمَنِ الْكَاثِبُ
 مِمَّنْ أَلْهَمُوا لِيُسْئَلْ سُبْحَانَ ۝ لِيُؤْتِيَنِي لِمَا أَتَخِذُ**

فَلَا تَأْخُذْ بِكَ ۝ لَقَدْ أَصَلَّيْتُ عَنْ الدِّكْرِ بَعْدَ
 إِذْ جَاءَنِي طَوْكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولَهُ
 پہاڑی الفراقان ع ۳۴ اور اُس دن یعنی قیامت کو یہ ظالم
 اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔ کہہ گا کہ ہائے افسوس
 کیا اچھا ہوتا اگر میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا۔ ہائے
 میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں فلان شخص (مشرکین سنت رسول
 کو دوسرے نہ بناتا۔ تحقیق اُس نے تو مجھے شہید بنا آجائے
 کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو اللہ اور کرنے سے
 جواب دے ہی دیتا ہے۔

اور ارشاد ہے ۝ وَمَنْ يُشَارِقِ الرَّسُولَ
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
 تَوَلَّاهُ مَا تَوَلَّىٰ وَتَضْلِلْ جَحَنَّمُ وَسَاءَ مَصِيرًا ۝
 پہاڑی النساء ع ۷۱ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا
 یعنی سنت رسول سے انکار کرے گا بعد اس کے کہ اُسے راہ
 ہدایت دکھادی گئی تھی اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے
 راستے ہو لیا تو ہم اُس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے۔ یعنی
 وہ جہنم میں داخل کریں گے اور وہ
 بہت بڑی جگہ ہے جانے کی اسی لئے قرآن مومنین سے
 خطاب فرماتا ہے۔ ارشاد ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبَعْتُمْ مَنَاسِكَتَ
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا
 يَحْقِلُونَ۔ اے ایمان والو! اللہ کے احکام مانو اور
 اس کے رسول کے احکام مانو! اور رسول سے روگردانی مت
 کرو۔ حالانکہ تم ان کے احکام سنتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح
 مت ہو نا جو کہتے ہیں کہ ہم رسول کا حکم سنتے ہیں حالانکہ وہ نہیں
 سنتے یہاں سننے سے مراد مانتا ہے کہ وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ
 ہم رسول کا حکم مانتے ہیں حالانکہ وہ مانتے نہیں کیونکہ اس پر عمل
 نہیں کرتے (تحقیق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین خلاق و
 مصیبت اور مچلے لوگ ہیں جو خدا اور رسول کے احکام سے منکر
 بھی نہیں سنتے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے) اور نہ زوروں کو سناٹے
 ہیں یعنی گونگے ہیں دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔
 یہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے یعنی حق بات کو تسلیم کرنے والی
 عقل (اور آخر میں ارشاد ہے۔ وَمَنْ لِّعَصِی اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 يُتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
 مُّهِينٌ) (النساء ۷۶) اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو
 نافرمانی کرے گا اور اس کے بنائے ہوئے منابیلوں سے نکلے گا
 تو ہم اُسے ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ مدتوں رہے گا

اور ہم اُسے رسول اکرم سزا دیں گے ۔

یہ مصطفیٰ ابرہہ کی خواہش کہ وہیں پہنچے اور اگر یہ اونہ رسیدی تمام بواہی سنت
پس سنت رسول کی پیروی کی تہذیب نفس اور کتاب و حکمت

کے حصول کا اصل ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ لَقَدْ

مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ۝ رہا آپ آبرامان ع ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے

مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے

پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے

ہیں اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں

بتلاتے رہتے ہیں ۔ اور بالیقین یہ لوگ پہلے صریح غلطی پر تھے ۔

یعنی آسمانی کتابیں تو یہود و نصاریٰ کے پاس بھی تھیں مگر

باوجود اس کے وہ غلط راہوں پر روانہ تھے ۔ لہذا اللہ تعالیٰ

نے یہ احسان فرمایا کہ اپنے رسول کو بھیجا جو لوگوں کا تزکیہ نفس بھی

کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور چون کہ

احکام خداوندی پر عمل کرانے کے لئے رسول کا وجود لازمی ہوتا ہے ۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ

کامل و اکمل طور پر احادیث کی صورت میں باقی رکھا جو نہ صرف

ایک مستند تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ سنت رسول کا ایک ایک نقش ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ فعل حال ہی میں سرزد ہوا ہو۔

لیکن انموسیٰ صد افسوس! باوجود اس کے کہ دنیا کے تمام رہنماؤں قوم لیڈر حضرات اور پیغمبروں میں سے کسی فرد کا اسوہ اسطور پر کامل مکمل اور اگمل طریقے پر موجود نہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے سامنے موجود ہے مگر پھر بھی مسلمان ملت سے مختلف الخیال، مختلف المذہب، مختلف العقائد اور مختلف العمل راستوں پر گامزن ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر گروہ ہر فرقہ اور ہر جماعت نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے حجت و دلیل بنا رکھا، جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ یا تو بعض خود غرض لوگوں نے اپنی مقصد برآری کی خاطر موضوع حدیثوں کو پیرامبر اور پیر رواج دینے کی کوشش کی ہے اور یا یہ کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ۲۳ سالہ زندگی کے مختلف ادوار کے افعال و اقوال کو مختلف المذہب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور پھر اس پر اس سختی سے اڑے رہے ہیں کہ اس کے سوا باقی سب کچھ کو کفر، الحاد اور ارتداد تصور کر لیا ہے۔ جس کا فطری نتیجہ یہی ہونا تھا کہ بعض لوگ تو چند حدیثوں پر ہی اکتفا کر گئے اور انہی کو ہی دین، مذہب یا کامل اسلام تصور کر کے باقی سب کچھ سے بے نیاز ہو گئے۔ اور بعض لوگ چند موضوع حدیثوں اور مسلمانوں

میں غلط طور پر رائج شدہ غیر اسلامی طور طریقوں سے اکتان کر
 اچھا و بیش نبوی ہی سے دل برداشتہ ہو گئے اس طرح مسلمان
 قہستی انتشار میں مبتلا ہو کر خود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے
 ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا حل وجود میں نہیں آ سکا جو ہر دو فریق
 کے درمیان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہو۔ تاکہ کوئی فریق بھی
 حد سے گزرنے نہ پائے اور مسلمان سنت رسول (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کو صحیح معنوں میں لائحہ عمل بنا کر صراط المستقیم پر گامزن
 ہو سکیں۔

اور بارہویں بات جو باعث

قرآن کا ناقابل عمل بن جانا :- صدر پیشانی ہے وہ قرآن کے
 عمل کا مفقود ہو جانا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن نے نہ صرف
 عرب جیسی جاہل و ارجل اور بد و قوم کو آنکھ کی جھپک میں اقوام عالم
 کی امامت و قیادت کی باگ ڈور سونپ دی تھی بلکہ مشرق و مغرب
 اور شمال و جنوب کی عجمی اقوام میں بھی ایک نوہنی اور روحانی انقلاب
 برپا کر دیا تھا۔ بیرونہ بیرونہ در شپ کا انگریز مصنف لکھتا ہے
 قرآن ایک چنگاری تھی، اور عرب کا وہ سیاہ دیت گریا بازو و
 لا ڈھیر تھا جس میں چنگاری پڑنے ہی ایک طوفان برپا ہو گیا اور
 صرف ایک صدی کے مختصر دور میں اسلام کا ایک ہاتھ دہلی میں تھا تو
 دوسرا فرانس میں ۱۱

خود تا بیخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے سخت دل انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے ہمیشہ رکعت نکلے تھے۔ اپنی ہمیشہ کی زبان سے قرآن سنکر نہ صرف سر اٹھاتے تھے کہ ان کے مسلمان ہو گئے۔ بلکہ ایسے رفیق القلب انسان بن گئے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔۔۔۔۔ تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کی لڑیاں ٹپ ٹپ کر نی شروع ہو جاتیں۔

ولید بن مغیرہ قریش کا سب سے بڑا دو لقمند اور صاحب اثر شخص تھا۔ اس نے جب قرآن کی آیات سنیں تو اس کا دل صدمہ قرآنی سے ہرگز نہ ہوتا اور مسخر ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید بھی مسلمان ہو جائے اس لئے اُس نے ولید کو قرآن مجید سے متنفر کرنا شروع کر دیا اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ عام جہلا کی طرح یہ اعلان کر دے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کا ہن کی پیشین گوئی ہے۔ ولید نے کہا کہ تم لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ سخن فہم ہو۔ قصیدہ اور غزل کے محاسن اور معائب جانتا ہو۔ زبان و بیان کی لطافتیں اور بکرو و زن کی باریکیوں سے واقف ہو، میں اس سے کہتا ہوں کہ قرآن میں تو ایسی ایک بات بھی نہیں ہے یہ کلام نہ کسی شاعر کی دماغی اختراع ہے۔ نہ کسی کا ہن کی پیشین گوئی ہے۔ بلکہ یہ میرا ہٹھا ہے۔ ایک لذت ایک روحانیت کا مخزن ہے۔ یہ

ایک ایسا مفز ہے جس میں جھکا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلندی ہے جس میں لپٹی نہیں اور یہ ایک ایسی فتح ہے جس میں شکست نہیں۔ ابو جہل نے تیوری چڑھا کر کہا: "ولید آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟" اس نے جواب دیا کہ: میں خود بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا مجھے ذرا اور غور کر لینے دو۔ سوچ سوچ کر اُس نے کہا: قرآن ایک ایسا سمجھ ہے جس کا اُتار نہیں ایک ایسا منتشر ہے جس کا رد نہیں۔"

صنادیدِ دینی ایک بڑے عاملِ شخص تھے وہ یہ سن کر کہ غزوہ بالند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جن سوار ہے۔ آپ کے علاج کی غرض سے حاضر ہوئے لیکن جو نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند آیتیں سنیں تو حیران رہ گئے۔ اور بے ساختہ سراپا سے جھکا دیا اور کہنے لگے: "خدا کی قسم میں نے کامیابیوں کی بولی بھی سنی ہے۔ جا دو گروں کے منتشر اور شعرا کے شعر بھی سنے ہیں۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ تو واللہ ایک بے انتہا سمندر ہے۔"

کفارِ قریش نے جب اسلام کو ترقی کرتے دیکھا تو عذہ بن ربیعہ کو جو شاہِ عرب بھی تھا اور سحر و کھانت بھی جانتا تھا۔ منتخب کر کے دربارِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روانہ کیا۔ کہ معلوم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اُس کی

حقیقت کیا ہے ؟ اور کبیر صلح و آشتی سے آنکھ پونہ کھلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کے کلمۃ الحق سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ جب اس نے بارگاہ نبویؐ میں شرائط صلح پیش کیں تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت پڑھنی شروع کی، مہوڑ کچھ ہی نہیں پڑھی تھیں کہ عتبہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رک دیا۔ اے اور کہنے لگا۔ خدائے کعبہ کی قسم! تم دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرو گے۔ قرابت کا واسطہ بس کرو بس، یہ کہہ کر عتبہؓ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر میں آکر رنج و صدمہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا تو اس کے گھر جا کر کہا یوں عتبہؓ! محمدؐ کی دعوت کھا کر انہیں کھو گئے۔ عتبہؓ نے کہا ابو جہل بے ہودہ صفت ہو۔ کون ہے جو میری دولت مندی میں کلام کرے۔ یا مجھے بندہ حرص و آز ٹھہرے ہیں جس طرح کا دولت مند ہوں تم خود جانتے ہو مجھے روپے پیسے اور دولت کی طمع دامگیر نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ محمدؐ نے میرے سوال کے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ تو شر تھا، اور نہ کہا منت تھی۔ بلکہ فصاحت و بلاغت کا مخزن تھا ایسا فصیح اور طبع کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب الہی نہ آجائے۔ لوگوں نے جب سنا تو کہا کہ محمدؐ نے اپنی زبان سے عتبہؓ پر جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ، حسان بن

ثابت۔ عبدالعزیز بن قیسؓ، تابعہ حیدریؓ، کعب بن زبیرؓ، عامر بن
اکوعؓ۔ مفضل بن عمرؓ، زبیر ثقیفؓ، شمسؓ، اسود بن سریقؓ، عبداللہ
بن رواحہؓ وغیرہ سب مشہور شعراء عرب ہیں سے تھے جو کہ
قرآن کو سنکر گرویدہ ہو گئے اور اس کے اثر سے مشرف
یہ اسلام ہوئے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو بقول ولید بن مغیرہ
ایک مٹھاس، ایک لذت، ایک روحانیت کا مخزن، سرسبز
مخزن تھا جس میں چمکے کا نام و نشان نہ تھا وہ بلند ہی تھی جسکی
پستی نہ ہو۔ آج کیوں بے اثر ہے۔ اس کی وہ روحانیت۔ وہ
مٹھاس اور وہ لذت کہاں گئی؟ کہ آج کافر تو بچائے خود ہوا
مسلمان پر بھی اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا؟ دنیا میں کروڑ ہا مسلمان
موجود ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکتیں بھی ہیں۔ قاری اور
مفسر بھی پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ لیکن آج تک قرآن
پر اجتماعی حیثیت سے عمل نہ ہو سکا؟ کیا خدا نخواستہ
قرآن فی زمانہ ناقابل عمل ہے؟ یا مسلمان کو قرآن پر عمل
کرنے کی آرزو نہیں؟ اور کیا یہ وہ قرآن نہیں جس کا نام
سنکر فاتحین ملک پر ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو
جایا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں جس کو ہاتھ میں
لیکر لارڈ چمبرس فورڈ نے انگلستان کی پارلیمنٹ میں تقریر

کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں رہے گی ۔

جیسا نیت کو آرام اور چین نہیں ملے گا اگر یہ وہی قرآن ہے اور یقیناً ہے ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن اور اس کی وہ پاکیزہ آیات جس کے متعلق خود قرآن فرماتا ہے کہ "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" اور جس نے دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (البقرہ) کہ اگر تم کو اس میں جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کچھ شک ہو تو اس کے مثل کی ایک سورہ تو پیش کرو و بلاؤ اپنے تمام فضیلتوں اور بلغاؤ کو جن کو اللہ کے سوا تم مانتے ہو اگر تم سچے ہو ۔

آج ملاکی جھاڑ پھونک ۔ تجوید ۔ گنڈوں ۔ اسقاط ۔ اور یسین خوانی کے سوا کسی دوسرے کام کا نہیں رہا ؟ کیا یہ قصور قرآن کا ہے یا ہمارا ؟ اگر ہمارا ہے اور یقیناً ہمارا ہی قصور ہے ۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے ۔ ہم نے ہی قرآن کو بجا کر پس پشت ڈال دیا ہے ۔ تو پھر بتاؤ کہ قیامت کے دن جب قرآن کے اس حکم کے مطابق "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِیْنَ اُتُوا سِلًّا لِّیُرْفَعُوْا الَّذِیْنَ هُمْ سَلِیْقُونَ" (الاحزاب)

نفس حبیبی! اور پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ
 یا اس پر غیر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے سوا کیا جواب دیں گے
 وَقَالَ الرَّسُولُ لَيْسَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَتَّخِذْ وَاَهْلًا
 النُّفَرَا اِنْ مَحْضُوْرًا۔ اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار
 تحقیق میری قوم نے ہی اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور
 پھر کیا حالت ہو گی ہماری جبکہ قرآن کے اس حکم کے مطابق
 ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا يَوْمَ
 يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی ۝ قُلْ رَبِّ لِيْ خَشْرَتَيْنِ اَعْمٰی
 وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذَّالِكِ اَلَيْسَ اِيْتَنَّا
 فَتَنَبَّهًا ۝ وَكَذَّالِكِ اَلْيَوْمَ تُنْشِیْ ۝ وَكَذَّالِكِ نَجْزِي
 مَنْ اَصْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّهٖ ط وَنَعْدُ اَبَدًا
 اَلْخٰشِعٰی تَوَّابًا ۝ اَلْبَقٰی ۝ ۱۶ ۝ ظہر ۷۔ اور جو
 میری نصیحت (قرآن) سے منہ موڑے گا۔ تو اس کی معیشت
 تنگ ہوگی۔ اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے
 اٹھا دیں گے، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا
 کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا۔ اور شاید ہوگا

جس طرح تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں۔ مگر تو نے
 اُن کا کچھ خیال نہ کیا تھا۔ اسی طرح آج تیرا بھی کچھ خیال نہ کیا جائیگا
 اور اسی طرح ہم اُس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے
 اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانے اور واقعی آخرت کا مذاق
 بڑا سخت اور دیر پا ہے

آخر وہ کیا وجہ ہے کہ میں کے باعث مسلمان قوم قرآن
 پڑھنے سے قاصر ہے قرآن کیلئے مسلمان کے ہاتھ سے
 نکل چکا ہے۔ آج کیوں قرآن اول کے مسلمانوں کی طرح قرآن
 پڑھ کر نابینا ہو گیا ہے۔ آؤ ایک لمحہ کے لئے ہم اُن وجوہات
 پر بھی غور کریں کہ جس کے باعث آج ہم قرآن پڑھنے کے جوہر
 سے محروم ہو گئے ہیں۔

دراصل قرآن ہر لوگ، لپیٹ سے ہیرا اور سادہ مضامین پر
 مبنی چند فطری اور فکا لیکر آیا تھا۔ سو جب تک اُس کا مفہوم اپنی فطری
 سادگی پر قائم رہا۔ منطقی لکھنوں اور انسانی تخیلات اور ادب عام
 کا اس میں آمیزش نہ ہوئی تب تک لوگ اس کی آیات کو ہدایت
 و عمل کے لئے پڑھتے تھے اور اس کے سادہ اور جلد سمجھے میں آجائے
 والے مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جلد اس پر عمل کرنے کی سعی
 کرتے تھے۔ مگر جب سے علم کا دور آیا ہے۔ علمائے عمل کی بجائے
 محاسب علم لوگ تشریف لائے آئے۔ اور بتوں کے

” ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت “ پر عملدرآمد شروع ہوا
قرآن کے ہر لفظ پر اختلاف و تحقیق کی نئی نئی عمارتیں کھڑی ہونے
لگیں اور آیات و الفاظ کی وہ فطری سادگی اور جلد سمجھ میں
آ جانے والا مفہوم بھی گم ہوتا گیا۔ کسی صاحب نے ایک طرح
کی تفسیر کی تو دوسرے صاحب اس کی تردید میں کچھ اور یہی
گل کھلا گئے۔ تیسرا اٹھا تو اس نے اول و دوم کی تردید کرتے
ہوئے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا۔

اس رد و کد اور بحث و تمحیص کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیات کا مطلب
عمل فوت ہو کر بحث و مناظرہ میں تبدیل ہو گیا اور بقول شاعر
” نشان خواب من اند کثرت تعبیر پا “ جس مولانا صاحب نے
بھی تسلیم اٹھایا۔ اس نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر میں
ضد ہائے لکھ ڈالے اور اس طرح ہر عالم نے اپنے آپ کو
علامہ وقت ثابت کر کے کی خاطر قرآن کی تفسیر کئی جلدوں میں
لکھ ڈالی۔ مجھے اس کا اعتراض ہے کہ مسلمان علماء نے تفاسیر
کے لکھنے میں علم کے دریا بہا دیئے ہیں مگر اس حقیقت سے بھی
انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان تعبیروں اور تفسیروں کے مجموعہ
ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قرآن کے ایک ایک لفظ پر تکرار ہو رہی
ہے۔ ہر آیت ایک معنی بن گئی ہے جس کا عملی مفہوم عام اور
سادہ لوگوں کی ذہنی استعداد سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے

آج مسلمان، جب قرآن کی کسی تفسیر کو کھولتا ہے۔ تو وہ بجائے اس کے ایک سادہ اور فطری مفہوم کو ذہن میں لیکر عمل کے میدان کی طرف دوڑ پڑتا تو اپنے سامنے ایک ڈکٹری کی کتاب کھلی ہوئی پاتا ہے۔ اور پھر کثرت و تنوع کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر بیٹھے بیٹھے ذہنی پٹخا رسہ تو خوب لیتا ہے۔ مگر عمل کے میدان سے ایک کمر فکری الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہیں کالیف کورم کی تفسیریں کتب پر کتب لکھی جا رہی ہیں یہیں اللہ، رحمت اور رحیم کی تفسیریں بحث کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو کہیں عرش، کرسی، سما، ملائکہ اور کوثر و تنیم پر خامہ فرسائی ہو رہی ہے۔ ہم یہاں صرف کرسی کے لفظ کی چند تفسیریں نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ان مفسرین حضرات نے قرآن کے فطری اور سادہ مفہوم کو کتنا پیچیدہ کر دیا ہے۔

۱۔ کرسی اس جگہ کا نام ہے جہاں خدا کے پاؤں رکھے ہیں۔

۲۔ خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے جوار میں سمائی ہوئے ہیں اور خدا کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے اور اس قدر بڑا ہے کہ جیسے ایک وسیع میدان کے بالمشابہ ایک بوم کا پھل اسی عین اسی عین الی ذم۔ عرش اور کرسی دو نواں ایک نواں زمین و آسمان ۳۔ خدا کی کرسی آسمان کے اوپر ہے۔ زمین پر نہیں ۴۔ خدا کی کرسی عرش کے روپ پر ہے

۶۔ خدا گرسی پر بیٹھتا ہے۔ اور وہ اپنی گرسی میں پورا
 سما جاتا ہے۔ کہیں چارہ آؤ گل بھی جگہ نہیں بچتی۔ گرسی سے چرچراہٹ
 کی آواز بھی آتی ہے۔ جس طرح کہ بھاری بھر کم آدمی کے بیٹھنے سے
 چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے (عن عبد اللہ بن خلیفہ) (ماخوذ از ملازم
 مصنفہ عطا محمد)

حالانکہ قرآن کی آیت الکرسی کا ماقبل و مابعد دیکھنے سے
 وَبِشَیْءٍ کَثِیْرٍ مِّنْ لَّدُنْہِ وَآلَآءُہِ ۚ کَیْفَ تَعْبُدُوْہٖ اِنْ کُنْتُمْ
 مُّشْرِکِیْنَ ۝ معنی یہ ہیں کہ خدا کی سطوت و سلطنت زمین اور آسمان سب
 پر حاوی ہے۔ اور یہ غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنے والوں کیلئے
 کہا گیا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اُس پر حکومت تو خدا کی ہے
 اور خدا کے اذن کے بغیر کوئی تمہارا ہی سفارہ نش تک بھی نہیں کر سکتا۔
 تمہاری کچھ دینے والے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر علماء کی مختلف
 تعبیروں اور تفسیروں نے آیت کے اصل مقصد کو فوت کر کے پڑھنے
 والوں کا رجحان کرسی کی پیمائش اور بناوٹ کی طرف پھیر دیا۔ اسی طرح
 ایک ایک لفظ کی مختلف تفسیروں اور تعبیروں نے مسلمانوں کو گروہ
 گروہ، فرقہ فرقہ اور جماعت جماعت میں تقسیم کر کے دیوبندی، بریلوی،
 ندوی، چکڑالوی، اور احمدی بنا دیا ہے۔ عبد اللہ چکڑالوی نے قرآن
 کی تفسیر لکھی اور منکرین حدیث کا ایک فرقہ علیحدہ کھڑا کر دیا۔ مرزا
 قادیانی نے براہین احمدیہ لکھی اور احمدی فرقہ کھڑا کر دیا۔

۱۔ خاتم النبیین ؑ کی تفسیر میں ظلی اور بروزی نبوت تک کے دروازے کھول دیئے گئے مسیح موعود اور مہدی مہیب کے دعوے شروع ہو گئے غرض کیا کیا بتاؤں؟ اگر گناہ شروع کر دوں تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ گروہ باجائے عدت ایسی نہیں ہے جو ان تفسیروں اور تعبیروں کا شمار نہ ہوئی ہو۔

۲۔ قرآن کریم پر عمل نہ کر سکنے کی دوسری وجہ قراءت قرآن کا مروجہ طریقہ ہے۔ تفسیر ثعلبی میں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ قرآن سات حرف پہنائے لیا ہے اور ہر ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اکثر علماء نے حرف سے مراد قراءت لیا ہے۔ اور قراءت کی تفسیر لحن کی گئی ہے۔ اسی لئے شامی قراءت۔ مصری قراءت۔ اور حجازی قراءت۔ باقی قراءتوں میں مشہور ہیں۔ اور اسی لئے آج مسلمان قرآن کو گیت تصور کر کے اپنے اپنے من مانے طور پر غزل سے خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہر قاری اپنے اندر۔ لحن و آوای پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اصل اگر ذرا غور کیا جائے تو ہر زبان میں کچھ مختلف قراءتیں ہوتی ہیں۔ قراءت سے میرا مراد طرز کلام ہے۔ بلکہ ہر غمخون میں کچھ مختلف طرز کلام پایا جاتا ہے۔

مثلاً آپ کوئی ناول۔ افسانہ یا تاریخی مضمون پڑھیں

سے لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو مضمون نگار کسی میدان جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اور اس میں وہ اپنی طرز تحریر کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والوں میں جہاد کے جذبہ بابت ابھرتا ہے۔ پھر وہ اپنی تحریر میں کسی عاشق و معشوق کے تذکرے کو چھیڑ دیتا ہے اور اپنی طرز تحریر کو اس طرح بدلتا ہے کہ اپنے پڑھنے والوں اور سننے والوں میں عشق کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی ظلم و محسوسیت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اپنے پڑھنے اور سننے والوں میں ایسا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب کوئی لطیفہ یا ندامت مضمون پیش کر دیتا ہے تو لوگوں کو ہنسنا ہنسا کے تھکا دیتا ہے۔

بجائے اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا بہتر درجے پر قرآن بھی مسلمانین کا مجموعہ ہے۔ جو اپنے قاری اور اپنے سننے والوں میں اثر دکھاسکتا ہے۔ بشرطیکہ قاری اس کے طرز قرات سے واقف ہو جائے قرآن کے سات حروف پر اثر نے میرے مراد وہ سات قسم کے مسلمانین ہیں جن کا طرز کلام ایک دوسرے سے مختلف ہے اور وہ سات قسم کے مسلمانین ہیں۔
 (۱) معروضی (۲) منکر و (۳) بشارت (۴) نذارت (۵) مبالغہ (۶) تعجب (۷) دعا۔

۱۔ محروفت وہ احکام ہیں جو امر کئے جاتے ہیں
 ۲۔ منکروہ وہ نواہی ہیں جن سے دکنے کی تلقین کی گئی ہے۔
 ۳۔ بشارت، وہ خوشخبریاں اور الغامات جو انسان کو اطمینان
 کے صلے میں دیتے جائیں گے۔

۴۔ نذرات۔ عذاب خداوندی اور بُرے کاموں کے نتائج
 سے ڈرانے کا نام ہے۔

۵۔ مکالمہ۔ دو افراد کا ایک دوسرے سے سوال جواب
 کی طرز پر گفتگو کرنا ہے۔

۶۔ قصص۔ کسی کہانی کا بیان کرنا ہے۔

۷۔ دعا۔ عاجزی سے کوئی چیز مانگنے کا نام۔

اب اگر ایک قاری اوامر بیان کر رہا ہو احکام خداوندی
 پیش کر رہا ہو۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آقا اپنے نوکر کو حکم
 دے رہا ہو یا باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لئے کہہ رہا ہو۔
 یا استاد شاگرد کو کسی کام پر مامور کر رہا ہو۔ یا کمانڈر اپنی
 فوج کو احکام دے رہا ہو یا کم از کم وہ کسی کا حکم پیغام کی صورت
 میں پہنچاتا رہا ہو تو ضرور اس کے لئے اور اس کی تقریر اور
 اس کے طرز کلام سے احکام ہی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور
 پھر اگر وہ نواہی بیان کرتا ہو تو اس کی تقریر سے منع کرنے والے
 اثرات ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح جب وہ بشارت دے رہا ہو

تو اُس کے چہرے اور اُس کی آواز سے خوشی ظاہر ہوئی چاہیے لوگوں کو
 قہر و غضب کی آیتیں پڑھ رہا ہو تو چہرے اور اُس کے طرز
 کلام سے بھی قہر و غضب کے اثرات نمودار ہونے چاہئے
 اور جب وہ دعا پڑھ رہا ہو تو اُس کے چہرے اور اُس کی گفتار
 میں عاجزی نظر آنی چاہئے غرض ایک قاری کے لئے لازم ہے
 کہ وہ سات قرأت کے ساتھ قرآن پڑھے اگر یہ صلاحیت
 اُس میں نہیں تو وہ ایک راگی تو ضرور ہے مگر قاری نہیں

لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ صرف الفاظ
 کی صحت اور خوش الحانی و ترنم سے قرآن کو پڑھنے کا نام قرأت
 رکھ لیا گیا ہے۔ مطالب سے کوئی غرض یا بحث باقی نہیں رہی
 قاری کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ قرأت درست ہو آواز
 بلند ہو۔ لیکن میں لچک ہوتا کہ سب لوگ اس کے ترنم کو سن سکیں
 اور خوش الحانی کی داد دیں اور صراطی و ایسے بھی ترنم کے شوق میں
 جھومتے۔ سر ہلاتے واہ واہ کہتے اور داد دیتے جاتے ہیں
 طرفین کے اس تکلف اور تصنع میں قرأت کی اصل صورت مسخ
 ہو کر رہ جاتی ہے۔ مقصد و مطلب یا اُس پر عمل کرنے کا خیال
 منقود ہو جاتا ہے چاہے خدا قہر و غضب اور عذاب عظیم
 سے ڈرانے کی دھمکیاں ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ مگر سننے
 والے قاری کی توجہ الحانی اور ترنم پر مرکوز رہتی ہے۔

واہ واہ کر رہے ہیں اور خوش خوش ہو کر گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں
 اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن کر بڑا ثواب
 حاصل کر لیا ہے۔ آج ہمارا قاری اللہ سے لیکر والہاں
 تک سارا قرآن ایک ہی لئے میں ترغیم اور خوش الحانی سے
 اس طرح پڑھتا ہے جیسا کہ وہ ناگ کے منہ میں پنا بجا رہا ہو
 اور اس خدا کے بندے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ جب وہ
 کسی دنیا سے دنیاوی حاکم کے سامنے جاتا ہے تو اس کا دل
 خشک ہو جاتا ہے ملاقات سے پہلے ہونٹوں پر پیڑ پانچم جاتی
 ہیں۔ بیان میں کپکپی اور چہرے پر زردی چھا جاتی ہے۔ اور
 اس کے غضب سے اتنا دوب جاتا ہے کہ منہ سے الفاظ تک
 نہیں نکلتے۔ مگر یہاں احکام الہی کمین اور وحی اللہ خدا کے
 فہر و غضب کی آیتیں ترغیم سے پڑھتا ہے اور اسے ذرا تسکین
 نہیں ہوتا اور نہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ خدا کا کلام ہے۔ کسی
 شاعر کی غزل نہیں کوئی راگ یا گیت نہیں۔ یہ اور امر و نواہی ہیں
 جو کسی کا اسے کرنے کو کہتا ہے۔ اور کسی کام سے منع فرماتا ہے۔ یہ
 انسان کی زندگی کا ایک دستور العمل ہے ایک نظام حیات ہے۔
 خداوندی فیضان اور برے کاموں کے نتائج سے ڈرانے والی
 رضا سے الہی اور خداوندی انعامات کو حاصل کرنے کی سیدھی
 راہ دکھانے والی زندہ کتاب ہے۔ گذشتہ اقوام

کے قصص سنا کر آئندہ آنے والی اقوام کو زندگی عطا کر دینے والی راہ عمل ہے۔ کیا یہ کتاب نسیم حجازی۔ رئیس احمد جعفری۔ شوکت ٹھٹھالی۔ تیرتھ رام فیروزپوری اور ایم اسلم کے ناولوں اور افسانوں کے برابر بھی نہیں؟ کہ وہ تو اپنے پڑھنے والوں کی نیندیں حرام کر سکتی ہیں۔ ان کے جذبات ابھار کر عشق و جنوں میں مبتلا کر سکتی ہیں جہاد پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ رلا سکتی ہیں سہنا سکتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے قادی کی قرأت قرآن کو بین باسجے کے سوا کچھ نہیں بتا سکا۔ ادھر ہمارے علماء و شہداء نے قرأت قرآن کو ایک نزاع کی صورت دے رکھی ہے۔ مالک رحمہ اللہ دین کے لفظ پر جھگڑے ہو رہے ہیں کوئی تو مصلحت پر ممتا ہے کوئی مالک کہتا ہے۔ ولا الضالین کے حق پر علماؤں کے درمیان کئی مدت تک جھگڑے اور تنازعات ہوئے رہے لاکھیاں تک چلیں مسجدیں علیحدہ کی گئیں اور ایک دوسرے کو کھڑکے فتوؤں سے نواز گیا۔ دور دور سے مولوی بلائے گئے علیحدہ گئے گئے لمبی لمبی تقریریں جھاڑی گئیں گویا (ضام) کے لفظ پر ساری نماز اور جماعت کا انحصار اور سبکات کا مدار رکھ دیا گیا مگر کسی خدا کے بندے نے یہ نہ سوچا کہ قرآن عمل کے لئے نازل ہوا ہے قرأت خوانی کے لئے نہیں۔

غرض اسی طرح سے خود مسلمان قرآن کے قرأت کو ترنم سے پکارتا ہے یا اس کے الفاظ میں جھگڑے نکال نکال کر اصل مقصد اور ہیورہ عمل

سے دور ہوتے گئے

۳۔ اور تیسری وجہ قرآن پر عمل نہ کر سکنے کی قرآن کے معانی سے محرومی و نا آشنائی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور قرآن کے نزول کا محل وقوع بھی عرب ہی تھا لہذا قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا بھی لازمی تھا۔ اور عہد رسالت تا اب صلی اللہ علیہ وسلم تک چونکہ قرآن کی دعوت و تبلیغ اور عمل کا دائرہ عرب اقوام تک ہی محدود تھا لہذا اس کے ترجمہ کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا۔ مگر بعد میں عرب عالمین نے اپنا سارا زور اس بات پر لگایا۔ کہ عربی زبان ہی کو بین الاقوامی زبان کی حیثیت دی جائے۔ تاکہ عجمی اقوام کے لئے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ "اموی خلافت نے تو اپنا فرض منصبی عربی زبان اور اسلام کی اشاعت ہی سمجھا ہوا تھا۔ چنانچہ جہاں کہیں یہ گئے عربی زبان اور اسلام کی اشاعت خاطر غواہ ہوئی" غرض عالمین اسلام نے اشاعت اسلام اور عربی زبان کو عا کرنے کی خاطر ہر ممکن جدوجہد کی یہاں تک کہ ہر مسجد کو عربی مدرسہ کی صورت دے دی گئی اور چونکہ ابتدائی مسلمانوں کے اکثر حکمران اور عالمین عربی نسل سے تھے اور حکومت کی سرکاری زبان بھی عربی ہی تھی لہذا لوگوں میں عربی سیکھنے کا شوق روز افزون ترقی پر تھا۔ اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ بھی عا پائے جاتے تھے

مگر جب سے اسلامی حکومت کی باگ ڈور عجمی اقوام کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ اور عجمی زبان حکومت کی سرکاری زبان بن گئی ہے اُس وقت سے قرآن کے معنی و مطلب سمجھنے سمجھانے سے لوگ محروم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امارت و امامت کا معیار قرآن رکھا تھا۔ لہذا لوگ قرآن کی طرف نہ یاد رہا غب تھے۔ لیکن کچھ تو عجمی حکمرانوں نے اس معیار کو بد لکر دنیاوی سیاست جاگیر واری اور قومی زبان کو ترقی کا مدار بنا دیا۔ اور باقی ماندہ حالت کو انگریز نے اس طرح سے بدل دیا کہ انگریزی زبان کو سرکاری ملازمہتوں اور ترقیوں کا معیار مقرر کر دیا۔ چنانچہ لوگ قرآن کی طرف سے مہٹ کر دنیا کی طرف راغب ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ انگریزی سیاست نے قرآن کا دائرہ اس قدر محدود کر دیا کہ آج قرآن کا قاری، حافظ اور عالم مسجد کی امامت کے سوا اور کچھ جگہ اپنی روزی تک پیدا کرنے کا مقدار نہیں رکھتا۔ اسی لئے آج ہر باپ اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دلانے کا خواہشمند ہے تاکہ اُس کی اولاد کو یہی سرکاری ملازمت اختیار کر کے اپنی روزی کا کفیل تو ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا اکثر تعلیم یافتہ طبقہ دہریت، لاندہریت، اشتراکیت اور نصرا نیت کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی لئے آج ہمارے لڑکے ان طبقہ ناول اور افسانوں کی رنگین کہانیوں کو آدھی آدھی رات تک بڑے شوق و اشتہا کے ساتھ

پڑھنا اور مزے لینا ہے۔ مگر قرآن کے ایک رکوع کو بھی پڑھنا
 گوارا نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازوں اور روزوں
 میں ختم قرآن اور ہماری تلاوت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ہم
 ختم قرآن کرتے ہیں لیکن اس کے مقصد سے بے خبر ہیں نماز پڑھتے
 ہیں لیکن اس کے اثر سے محروم ہیں صبح و شام تلاوت قرآن کرتے ہیں
 لیکن اس پھل کرنے سے قاصر ہیں۔ غرضیکہ عربی زبان اور قرآن کے معنی
 اور مطلب سے بے بہرہ ہو جانے کے باعث ساری کی ساری قوم
 قرآن پھل کرنے سے محروم ہو گئی ہے۔

چوتھی وجہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے تنزیل قرآن
 کے فطری اور خداوندی طریقہ پر عمل کرنے کی حکمت علی کو بھلا دیا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَقُرْآنًا فَرَسًا قُنًۢا**
عَلٰی النَّاسِ عَلٰی مِثْلِ نَسْتِ وَنَسْتِ لَمَّا تَقْرٰی ۵ (سورہ
 بنی اسرائیل ع ۱۷) اور ہم نے قرآن کو فصل کے ساتھ مختلف وقتوں
 میں ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے اُتار دیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر کر
 پیش کریں اور ہم نے اس کے نزول میں بڑا اہتمام رکھا ہے ۶

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے
 قرآن پاک کی وہ آیتیں اُتریں جو دلوں میں غمی، رنجوں میں گرمی
 اور خیالات میں تبدیلی پیدا کرتی تھیں۔ جب یہ سہو چکا تو احکام کی آیتیں
 آئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پہلے ہی ۵ یہ حکم دیا جاتا کہ لوگو! شراب

چھوڑ دو تو کون اس کو مانتا ۔

اسلام کی دعوت کی یہ ترتیب اور قرآن پر عمل کرنے کی یہ ترکیب قدرتی اور فطرت کے عین مطابق ہے ۔ اور جب تک پھر اسی طرح موقعہ و محل کے مطابق ایک ایک مسئلہ قوم کے سامنے بالترتیب نہ پیش کیا جائے اور تمام کی تمام قوم اجتماعی اور انفرادی طور پر صرف اور صرف اسی ایک مسئلہ کی آیتوں کی حامل و عامل نہ ہو جائے تب تک پورے قرآن پر عامل ہونا محال بلکہ ناممکن ہے ۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے تو ایسا حکم دیتے جو لوگوں کی طاقت کے مطابق ہوتا ۔ ایک وقت لوگوں نے عرض کی کہ ہم کو زیادہ حکم دیں کیونکہ ہم تو آپ کے برابر نہیں ہیں ۔ آپ کو تو خدا بخشہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں یعنی میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۔ یعنی اگر زیادہ احکام دے دوں تو مجھے معلوم ہے کہ تم نہ کر سکو گے ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہیں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں ۔ پس تم پہلے انہیں اللہ کی

عبادت کی طرف بلاؤ پھر جب وہ اللہ کو پہچان جائیں تو پھر ان کو خبردار کرو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات ہیں۔ پس جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ پھر انہیں خبردار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نہ کوئی بھی فرض کیا ہے اور ان کے مال لیکر انہیں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرادو۔ پھر حسب وہ اسباب کے عادی ہو جائیں تو پھر ان سے درمیانہ درجے کا مال لے لیا کرو۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علیل و فقیر و فداہ امی و ابی و نفسی و مالی و دلی) نے پوری حکمت عملی کے ساتھ فطری اصولوں کے مطابق قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے محل اور موقع کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس طرح متواتر ۳۰ سال تک قرآن کو مختلف وقتوں اور موقعوں کے مطابق قوم کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اور جاہلیت کے سال کے مراسم ایک ایک کر کے پاؤں تلے روندتا رہا۔ جب سالہ کی کو سالہ ی قوم قرآن پر کما حقہ عمل کرنے کے قابل ہو گئی تو آپ نے شعبۃ الوداع کے خطبہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار زبان شمار کر کے سامنے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج جاہلیت کے سال سے فراق اور مراسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے آیا۔ اب میرے لیے تباہی کے بدلے ختم کر دیئے گئے اور مسیحا مسیحیہ پر اسے فائدہ ان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے سے انتقامی خون کا

حق چھوڑنا ہوں۔ یعنی دشمن کو معاف کرتا ہوں، جاہلیت کے تمام سود مٹا دیئے گئے۔ اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان یعنی حضرت عباس ابن عبدالمطلب کا ہے۔

لیکن افسوس! کہ آج مسلمانوں نے قرآن کے الفاظ کے سوا باقی تمام فطری اصولوں اور تقاضوں کو منہاجِ نبوت سے ہٹا کر خود ساختہ طور طریقوں پر ڈال دیا ہے۔ جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ یہاں علامہ جمال الدین افغانی کے وہ الفاظ آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہیں جو اپنے اندر ایک مذہبی انقلاب پنہاں رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ترجمہ: اگر ہم یورپ والوں کو دین کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم یورپ والوں کو یقین دلا دیں۔ کہ خود ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یورپ والے قرآن کے اندر سے ہمیں یوں دیکھتے ہیں جیسے انگلیوں کے شگافوں سے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے پیچھے ایسی قومیں موجود ہیں جن میں جہل، نا اتفاقی، اور سستی پھیلی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اصلاح کی کتاب ہوتی تو ایسے ماننے والے اس قدر ابتر و پرآئندہ نہ ہوتے (ما خود از تاریخ افکار و سیر غرضیکہ قرآن کی ان لمبی چوڑی تفاسیر، غیر فطری قراءات اور غیر فطری اصول عمل نے نہ صرف ہم کو قرآن کے عمل ہی سے محروم کر دیا ہے بلکہ ہمیں اس غلط فہمی میں بھی مبتلا کر دیا ہے کہ ہم خدا، رسول اور

دین سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کی جہتی اُمت تصور کرتے ہیں اور یہ احساس تک نہیں کہ ہم خدا، قرآن اور اسلام سے نافرمانی کے باعث عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں اور نہ ہی ہم نے عملی تجاویز اختیار کرنے کی کبھی سعی کی ہے۔ تعطیلِ یزموں قابلِ غور
 شریعت اسلامی کے انعقاد میں امر یہ ہے کہ کافی مدت سے مسلمانانِ عالم (سوائے چند ایک مخصوص خطوں کے جو کہ اسلامی قانون کے نفاذ کے مدگی ہیں) قرآن و سنت کے مطابق قوانین و ضوابط کے انعقاد سے محروم رہے ہیں۔

وراصل غیر اسلامی اور طائفہ طائفہ اپنی مختلف صورتوں میں دنیا سے اسلام پر کافی بدت سے اس بری طرح سے مسلط رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا موقع ہی سیر نہ آ سکا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مشرک نہ کہ وہ ان قوانین و ضوابط کے تحت نظامِ حیات اختیار کر لیں جو کسی بھی لحاظ سے منشاء سے فطرت کے خلاف ثابت نہ کیا جاسکتا۔

لیکن اب جبکہ مسلمانوں کی اکثریت قانونی طور پر پُرہ صفت آزادی و حریت کی بفضل تعالیٰ خود مالک ہے بلکہ اقوامِ عالم کی امامت و قیادت کے لئے بھی شاہ ترقی پر گامزن ہے تو ایسی حالت میں انہیں لازم ہے کہ کوئی امور میں پابندی کی مانند شریعتی امور میں بھی خدائی احکام کا پابند ہو کر تعمیرِ معنوں

میں مسلم ہونے کا ثبوت دیں۔ تاکہ وہ منشائے خداوندی
کے مطابق خلیفۃ اللہ بن کر تمام عالم کی امامت و قیادت
کی باگ ڈور سنبھال سکیں۔

اگر ہم نظام کائنات کا سطحی طور پر بھی مطالعہ کریں تو ہمارے
سامنے اس حقیقت کے تسلیم کئے جانے میں کوئی امر مانع نہ
ہوگا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ قوانین قدرت کی زنجیروں
میں جکڑا ہوا ہے۔ مثلاً یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا،
پانی، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات سب کے سب
قدرت کے قوانین ضوابط کے مطابق اپنے اپنے عمل میں
ابتداء سے آفرینش سے مصروف ہیں۔ سورج کبھی مشرق کی جانب
مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ چاند کبھی اپنے وقت سے پس و پیش
نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنے آپ میں ہی غور کرے تو معلوم ہوگا کہ
اس کے تمام اعضاء و جہاں ایک قانون ہی کے تحت پرویش پا رہے
ہیں اگر وہ اپنے اعضاء کی پرویش میں حفظانِ صحت کے اصول
کی پابندی ترک کر دے تو اس کی تندرستی فوراً بیمار ہو جائے گی
جو کہ اس کی زندگی کو دھوکہ دے گا۔ اگر انسان اپنے ہاتھ
کی بنائی ہوئی مشین کو اپنے اصولوں کے مطابق نہ چلائے
تو اس کی مشین بھی بکار آمد ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے
انتظارِ نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اگر ایک شخص اپنی موٹر یا کار

میں ایک ہی اکو لے لے اور وہ اس کے اصولوں کے مطابق
 نہ چلائے یا ایسی شاہراہ پر جہاں بائیں یا دائیں چلنے کا قانون نافذ ہو
 یا بائیں یا دائیں کی بجائے دائیں یا بائیں پر چلا جائے۔ تو اس کی گھاٹی کسی
 دو سرے کا نہ ہو یا گھاٹی سے ٹکرا کر نہ صرف خود پائش پائش ہو جائیگی
 بلکہ وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیگی۔

اسی طرح اگر ہم ان حیوانات پر غور کریں جو قدرت نے
 ہمارے قریب ہی رکھے ہیں تو وہ بھی ایک لگام، نہ بخیر،
 یا نہ ہی سنگے بخیر نہیں رکھے جاسکتے مثلاً ہم اپنے گھوڑے کو ضرور
 اسیٹا، بلی نہیں نہ بخیر سے بند رکھیں گے ورنہ وہ خرابی پیدا ہوگا
 چنانچہ وقت اس کے منہ میں لگام دیں گے تاکہ وہ ہماری مرضی
 کے مطابق چلا رہے ہو۔ اسی طرح ایک بلی یا اونٹ حتیٰ کہ ایک
 گائے یا بکری تک کو وقت پر بانہ رکھتے ہیں اور دوسرے
 وقت اس کو نہیں کسی خاص اصول کے مطابق کھول دیتے ہیں۔ پس
 جس طرح ایک حیوان کو اپنے قریب میں رکھتے ہیں انسان نے
 لگام نہ بخیر اور نہ ہی ایجاد کی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے قریب
 میں رکھنے کے لئے اس کے بنائے والے (شائق قیاس) نے کچھ
 قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ تاکہ یہ انسان جس حیوان کو جذبہ کجی موجود
 ہے۔ حیوانیت کے اسفل سے نکل کر شرافت کی معراج تک پہنچ
 سکے۔ اور قاتل فرماتا ہے:

آیت - لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
 أَسْفَلَ سَافِلِينَ اَلْحَمْدُ لَهُمْ نے انسان کو ایک خوبصورت
 انداز میں بنایا۔ پھر اُس کے اعمال کی بدولت اُسے کادخ
 اسفل السافلین (چھوٹے) کی طرف پھیر دیا۔ یعنی روح انسانی
 کا رخ روح حیوانی کی طرف پھیر دیا۔

علماء روحانی نے روح انسانی سے مراد عقل اور روح
 حیوانی سے مراد نفس لیا ہے۔ سید علی ہجویری المعروف
 یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ "کشف المحجوب" میں فرماتے ہیں کہ
 انسان کے نفس کو سات شہوات دی گئی ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں
 دیکھنا۔ سنانا۔ بولنا۔ چھوٹنا۔ چھوٹنا۔ سوٹنا۔ اور ہلنا۔
 اور ان تمام شہواتوں پر ایک طرف حیوانی حرص کو مسلط کر دیا گیا
 ہے اور دوسری طرف عقل کو انہیں اپنی حدود میں رکھنے پر
 مامور کیا گیا ہے۔

ہر شخص کی آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ کائنات کی تمام خوبصورتی
 کو دیکھتی رہیں۔ لیکن شریعت نے ان کے لئے بعض ممانعت
 پر غور فرما کر رکھی ہے۔ مثلاً یہ پابندی ہے کہ وہ پرانی عورتوں
 کو نہ دیکھا کریں۔ کیونکہ اس میں اسکی حرص بڑھتی ہے اور انہیں
 دل اپنی بیوی سے ہٹ کر غیروں کی محبت میں مبتلا ہو گا جس سے
 دنیا و بر پا ہو لینے کا خطرہ ہے۔

اُس کے کان پر چاہتے ہیں کہ وہ آواز میں نہیں لیکن شریعت کی پابندی یہ ہے کہ وہ فحش فحش گانے ایا اور بیہودہ قسم کی باتیں نہ سنیں۔ جس سے انسان کا اخلاق بگڑ کر فساد کا موجب بنتا ہے اس لئے قدرت نے اس کے لئے بھی حد مقرر کر دی ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ سنا کر جس سے اُس کا اخلاق خراب ہونے کا خطرہ ہو یا اُس کے گناہ میں پھینکنے کا اندیشہ ہو۔

اسی طرح زبان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ بولے۔ لیکن شرعی پابندی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول کر اپنا مطلب لکائے تو دوسرے انسان کے نقصان کا باعث بنے گا۔ یا فضول بگو اس، لٹو یا ت۔ گالی گلو تے کہا کر۔ تو دوسروں کو آزار پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس لئے قدرت نے اُس کے لئے بھی حد مقرر کر دی ہے تاکہ انسان کو ایسی باتوں سے بچنے کا باعث بنیں انسانیت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔

عملی نڈا نشیاس پر شہوت کے ساتھ حرص لگی ہوئی ہو
اسی لئے قدرت نے فرمایا ہے۔ وَ مَنْ يَوْفُ مَا كُنَّ لَفْظًا
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَجَرِّدُونَ۔ جو ایسی نفسانی حرص یا لالچ
کے بچے نہ ہوں یا فتنہ ہو تو یہی وہی نفسانی پاکیزگی اور جو فکر
نفس کو خشیت الہی یعنی خدا کے خوف کے بغیر حرص و شہوت

سے روکنا محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ۔
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْمَغْوِ
 فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۔ اور جو کوئی بھی اپنے رب
 کے حضور میں کھڑے ہوئے سے ڈرا اپنے نفس کو حد سے بچاؤ
 خواہشات سے روکا اس کا گھر جنت ہے ۔

پس معلوم ہوا کہ انسان کا نفس بھی اُس حیوان کی مانند
 ہے جس کے منہ میں اُس کا لگام ہے رکھی ہے اور خود انسان
 چونکہ خود اکیلا حسن تقویم اور اشراف المخلوقات ہے
 اور اسے عقل بھی عطا کی گئی ہے ۔ لہذا اُس کے لئے قدرت
 نے لگام ، زنجیر یا رسی کے بدلے قوانین وضع فرمائے ہیں
 اور فرما دیا ہے ۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا
 فِيهَا مَا وَدَّ النَّفْسُ الْمُغْنِيَةُ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ
 فِيهَا وَلَهُ فِيهَا مَرْهَاتٌ مُبِينٌ ۝ ۲۵ النساء ۲۵ ۔

ترجمہ :- یہ خداوندی حدود یعنی ضابطے ہیں ۔ اور جو شخص
 اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے گا ۔ تو اللہ تعالیٰ
 اُس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا ۔ جن کے میچے نہریں

بجائے چلے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی
 ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے گا
 اور اس کے احکامات سے نکلے گا تو اللہ اس کو آگ میں
 داخل کرے گا اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا
 اور اس سے نہ ہو کہ سزا دی جائے گی۔

اور انہیں قوانین و ضوابط کو قرآن نے دین کے نام سے

بھی موسیٰؑ پر کیا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔ كُنْ لِلدِّينِ
 كَذًا ثَالِثُ صَفَاتٍ لِّمَا خُذَ أَخَا فِي دِينِ الْمَلِكِ
 اس طرح ہم نے یوسفؑ علیہ السلام کے لئے تدبیر نکالی (وگرنہ)
 اُن کو اس بادشاہ کے دین و قانون کی رو سے یہ حق حاصل ہوتا
 کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلْنَا مَنًّا وَكَفَّ وَاجِدْنَهُمْ جُنُودًا
 حَكِيمًا تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ كَذِبِ رَأْفَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ترجمہ
 زانیہ اور نہ انی دونوں کو سوسو کوڑے مارو اور اللہ سے
 دین و قانون کے بارے میں تمہیں اُن پر رحم نہیں کرنا چاہیے

حسب یہ ثابت ہوا کہ دین سے مراد قوانین و ضوابط اور

وہ طور طریقہ ہیں جن پر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی
 ماننا پڑے گا کہ انسانوں کے رائج کردہ تمام رسوم و رواج اور
 غورو سادہ خستہ عمارتوں پر خداوندی ضوابط کو غالب کرنا

ایک مسلمان کا فرضِ اولیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچاپہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی فطرتِ انسانی کے مطابق قانون، دیکر اس کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اس قانون کو تمام رخ و ساختہ قانون پر غالب کر دے چاہے شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گذرے بلکہ قرآن نے تو ایک جگہ ان قانون سازوں کو جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف خود ساختہ طور طریقوں پر قوانین بناتے ہیں "شُرکاء" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اے شاوہے۔ اَهُلْهُمْ شَرًا كَاَوْ شَرَّ عَمَلٍ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ۔ کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لئے دین کی قسم سے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اور ارشاد ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ اَمْنٌ مِّنَ الْيَتْرِ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَسْرُورًا اَنْ يَّتَخَذُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُصْرُوا اَنْ يَّكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيكَ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا مُّبِينًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور

اُن کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکے ہیں اپنے مقصد سے
 غیر الٰہی قانون کے تحت نہیں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اُن کو یہ حکم
 ہو اس لیے کہ غیر الٰہی قانون کو نہ مانیں۔ اور شیطان اُن کو
 سمجھاتا کہ گمراہی میں بہت دور سے جانا چاہتا ہے۔ مزید ارشاد
 ہے۔ اِنَّ الدِّينَ حَنِئٌكَ اللّٰهُ الْاِسْلَامُ۔ خدا کے
 نزدیک قابل قبول (صرف اسلامی قانون ہی ہے۔ وَ هُوَ
 الَّذِي يَخْتَارُ الْاِسْلَامَ حَرِّ دِيْنًا وَلَقَدْ لَبِثْنَا مَدِيْنَةً حَيْثُ
 اس الٰہی قانون کے سوا کوئی اور قانون (دین) اختیار کیا
 وہ اُس سے برگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور آخر میں قرآن نے
 دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے اور فرمایا۔ فَاتَّخَذْتُمْ
 اَلْاَيْوُمَیْنِیْنِ حَتّٰی یُخْلَخِلَیْکُمْ فِیْہَا فَاَنْتُمْ تَرْجِعُوْنَ
 اِلَیْہَا لَا یُجِبُکُمْ فِیْہَا اَلْاَنْفُسُ فِیْہَا حَسْرًا مِّمَّا
 قَضَیْتُمْ وَلَیْسَ لَکُمُ التَّوْبَہُ ۝ پھر قسم ہے آپ کے
 رب کی کہ یہ لوگ اُس وقت تک ایماندار رہیں گے
 جب تک یہ باستانہ ہو کہ اُن کا آپس میں جو جھگڑا واقع ہو
 اس میں یہ لوگ آپ سے (یعنی قرآنی قانون سے) فیصلہ
 کراویں اور پھر آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں تسکین
 نہ پاویں اور اسے پورا پورا تسلیم کر لیں۔ لیکن آفوس
 ہے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکے۔ کہ اسلام

قانون کو تمام رسم و رواج اور خود ساختہ طور طریقوں اور
قوانین و ضوابط پر غالب کر سکیں

موجودہ مسلمانوں کی سپاہیانہ زندگی سے غافل ہونا :-

اور جو دھوپیں بات جس نے میرے ذہن کو پریشان
کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو پیدائشی سپاہی تھا۔
آج سپاہیانہ زندگی سے غافل ہو کر سستی اور کاہلی کا
شکار ہو گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج کل کی جنگوں میں
صرف فوجیں ہی ایک دوسرے سے لڑا کرتی ہیں۔ اور
جن ممالک کے پاس زیادہ بہار طیارے تو ہیں، مشین گنز
ٹینک، بم، اسلحہ، بارود، ایمپرا اور ہائیڈروجن بم ہوں گے
اور جن کے پاس ان اسلحہ کو استعمال کرنے کے لئے کافی
فوجی سپاہی ہوں گے، وہ غالب و کامران ہوں گے۔ مگر
یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دفاعی اور جارحانہ جنگوں میں فوجیں
عوام کی امداد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ دنیا میں
آج تک جتنی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو چکا
کہ فتح کا سہرا صرف اسی قوم کے سر ہے جس کے عوام میں
شہ صرورت و دفاعی جنگوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس کا گویا
لڑائی کے ذریعے ناک میں دم کر دینے اور شکست فاش

و سے دینے کی صلاحیت اور اپنییت موجود ہو۔ بلکہ
 چار خانہ عملوں میں بھی دشمن کو گمشدوں کے دل چھینا دینے یا
 اس کا قہر ہی پاک کر دینے میں اپنی جہاد لشکر کی لپیٹ پر ان کا
 آہنی ہاتھ ہو۔ جبرستی اور دوسری کی جنگ میں یہ سب
 سکون دیا ہے کہ اگر دشمن کی فوجیں نپا چکے ہوں تو اور
 سنا لیا گیا ہے مشہور اور نام نہان شہر و دیہات میں بھی داخل ہو
 جائیں۔ تو بھی اگر قوم میں دفاعی صلاحیت اور سبب پیدا نہ
 نہ کی ہو جو وہ تو کشت کشت بھی سے تہہ پل ہو سکتی ہے
 مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عوام کو رضا کارانہ
 طور پر ان جدید قسم کے آلات جنگ اور جدید لشکر کی
 تقاضوں سے بہرہ ور اور واقف کر دیا جائے و گرنہ یہ
 علین وقت پر اگر جبری ہو تو بھی کھول دی جائے کہ چھوٹے
 نہیں بن سکتا جو لوگ جدید قسم کے جنگی ہتھیار اور
 جنگ کے طریقوں سے ناواقف ہوں گے، بلکہ عمر بھر
 رافضی اور رپورٹنگ کے استعمال سے بھی محروم رہے
 ہوں گے وہ موجودہ زمانے کے جدید آلات جنگ
 سے نہیں آگاہ ہوں گا مثلاً کس طرح کر سکیں گے جو یہی وجہ
 ہے کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم
 دی ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا

عزیز بہ پیدا کرتے جاویں ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِعِ تَجَارِعِكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ ابِ الْيَمِينِ ۖ تَوَصَّيْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا الْبَاطِلِ ۖ هُوَ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْغُلَاظِ مِنَ الْحَيَاةِ ۖ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُوَكُمْ إِلَى حَبْشٍ مِّنَ الْحَيَاةِ ۖ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُوَكُمْ إِلَى حَبْشٍ مِّنَ الْحَيَاةِ ۖ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى حَبْشٍ مِّنَ الْحَيَاةِ ۖ

وَلَبِشْرَ الْمَوْتِ ۚ ۝ الصَّلٰت ۲۷

ترجمہ : اے مومنو! کیا میں تمکو ایک ایسی سوداگری

بتا دوں؟ جو تمکو ایک اور وٹاک عذاب سے بچا دے۔

ایم سے دنیاوی عذاب بھی مراد ہوتا ہے۔ جو فاسخ اقوام کے

ہاتھوں غلام قوموں کو ملا کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کی صورت یوں ہوگی

کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور ان

کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے

بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ نہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے

گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے

جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور تمہیں عمدہ و پاکیزہ مکانات

دے گا جو باغات میں ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور ایک چیز تمہاری اور بھی بدیہی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اور وہ
اللہ کی عداوت اور جہاد کی فتحیاب ہونا ہے۔ اور اللہ اس سے بہت پسند ہے
مومنین کو ان انعامات خداوندی کی خوش خبری سننا دیکھتے ہیں
قرآن نے بار بار مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ ہر وقت
دشمنوں کے مقابلے کے لئے تیار رہیں بلکہ خدا کے ہاں ایمان اور
محبت خداوندی کا صحیح معیار یہ ہے کہ اگر کسی راہ میں جان
اور مال سے جہاد کیا جائے اور دشمن کے مقابلے میں جان
پر کھیل کر اور مال کو قربان کر کے مصائب کا پیہم سفا کیا جائے
اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ نَفْسَکَ بِحَسَنَۃٍ
اَمْوَالِکَ حَسَنًا اَوْ نَفْسِکَ حَسَنًا وَّ اَمْوَالُکَ حَسَنًا اَوْ نَفْسِکَ حَسَنًا
فِی سَبَیْلِ اللّٰهِ فَمَنْ قَتَلَکُمْ فَاَیُّکُمْ اَفْضَلُ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی
فِی الشُّرَکَآءِ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ
مِنَ اللّٰهِ فَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ
وَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ وَاَنْتُمْ اَعْلٰی فِی الشُّرَکَآءِ
ہاں جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو
جہاد کے عوض میں اس بشرط پر، خرید لیا ہے، کہ وہ اللہ کی راہ
میں لڑیں۔ مٹا لقمین کو بھی قتل کریں اور خود بھی مارے جائیں۔ اور
سچا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ریت میں انجیل میں اور قرآن میں۔ اور
اللہ لٹائے۔ سے بڑھ کر اسچھ و وعدہ کو اور کون پورا کرے گا اور

پس تم اپنے اس سودا پر خوشی مناد اور یر بڑی کامیابی ہے ۔
 دیکھا آپ نے۔ قرآن کس طرح واضح دلائل کے ساتھ ۔
 مسلمان کو جہاد کا شوق دلاتا ہے ۔ اور ان کے دلوں میں جہاد
 کا جذبہ پیدا کر کے انہیں قتال فی سبیل اللہ کے لئے تیار کرتا ہے
 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جذبہ اس قدر موزن
 تھا کہ قسم یہ فرمایا کرتے تھے ۔ الحدیث والذی نفسی بدینہ
 لو دیرت ان اُقتل فی سبیل اللہ ثم اُحیی ثم اُقتل
 ثم اُحیی ثم اُقتل ثم اُحیی ثم اُقتل ریحاری ۔ مسلم
 ترجمہ :- فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اُس ذات
 لٹائے کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس بات کو محبوب
 رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں
 پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ۔ پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ
 کیا پھر قتل کیا جاؤں ۔

علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اپنی تصنیف ”الجہاد
 فی الاسلام“ میں لکھتے ہیں ”حفاظت دین اور مدافعت و یار اسلام
 کا حکم ایسا سخت ہے کہ حبیب کوئی قوت اسلام کو مٹانے اور اسلامی
 نظام کو فنا کرنے کے لئے حملہ آور ہو تو تمام مسلمانوں پر جہاد و غرض
 عین ہو جاتا ہے ۔ کہ سب کا اچھوڑ کر اس کے مقابلہ پر نکل آئیں
 اور جب تک اسلام اور اسلامی نظام کو اس خطرہ سے محفوظ

نہ کر لیں اس وقت تک چین نہ لیں۔

چنانچہ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ حکم موجود ہے کہ جب دشمن۔

بہار اسلام پر حملہ کرے تو ہر مسلمان پر فردا فردا قاتل کا فرض ایسی
فطرت پرست کے ساتھ عائد ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز۔ روزہ۔ فقہ

کی مشہور کتاب۔ ہذا ایچ الصنائع میں لکھا ہے۔ ترجمہ مگر حسب

اعمال نماز ہو جائے کہ دشمن سے اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے تو

پھر جہاد فرض چین ہو جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان پر جہاد کی قدر

رکھنا ہو فردا فردا اس کی فرضیت عائد ہو جاتی ہے۔۔۔ نفیر

ہو ملے کے بعد تو اسے فرض کا حق بشیر اس کے پورا ہی نہیں ہوتا

کہ سب کے سب جہاد کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب

مسلمانوں پر اس طرح فرض چین ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ اور نماز

پس خدا کو بشیر آقا کی اجابت کے اندر عورت کے کو بشیر اپنے شوہر کی اجابت

کے نکلنا چاہیے کیونکہ ان عبادت میں جو فرض چین ہیں خدا کے

جو تمہاری خدمت کے آقا اور شوہر کی ملک میں مستثنیٰ ہیں جیسے نماز

اور روزہ۔ اسی طرح بیٹے کے لئے مہاجر ہو جاتا ہے کہ وہ بشیر

والدین کی اجابت کے نکل کر مہاجر ہو۔ کیونکہ روزہ۔ نماز جیسے فرض

عبادت میں والدین کا حق استیفاء نہیں ہو سکتا۔

علامہ موصوف آگے لکھتے ہیں "بان جہم الحدیث علی ہذا

کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ فرضیت عینہ صرف

صورت پر موقوف نہیں ہے کہ خاص مذہبی جذبہ سے متاثر ہو کر کوئی قوم اسلام کو مٹا دینے پر آمادہ ہو جائے بلکہ حکومت اسلامیہ اور دیار اسلام پر ہر فاحشہ نہ حملہ کے مقابلہ میں مدافعت اسی قطعیت کے لئے فرض ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کی قومی زندگی کے لئے حریت و استقلال سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اپنی آئندہ اوی کو کھو دینے کے بعد صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں الطمانیت کی اس اعلیٰ خدمت کو ادا کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی جسے ادا کرنے کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے شرعی نظام کو قائم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے جس پر ان کی مذہبی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لئے امری حکومت اور اسلامی قومیت پر حملہ کرنا اور اصل اسلام پر حملہ کرنا ہے اور خواہ کسی دشمن کا مقصد اسلام کا مٹنا نہ ہو بلکہ محض مسلمانوں کی سیاسی قوت ہی کو مٹانا ہو تب بھی اس سے جنگ کرنا مسلمانوں کے لئے ویسا ہی فرض ہو گا۔ جیسا اسلام کو مٹانے والے سے جنگ کرنا ہے۔

اسیہ یہ بات تو محقق ہو چکی کہ جب کوئی دشمن اسلامی مملکت پر حملہ آور ہو جائے تو قرآن و سنت اور فقہ اسلامیہ کی رو سے ہر مسلمان پر فرداً فرداً جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عین اس وقت جبکہ دشمن کی فوجیں ہماری سرحدات کے اندر گھس رہی ہیں جس کے باعث مسلمان مرد و زن پر فرداً فرداً جہاد

فرمانِ عین ہو جاتا ہے، تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں
 اور خدا کا راہِ طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لئے قبل از وقت تیار
 کر دیا جائے؟ جہاد کشمیر کے تلخ تجربے نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا ہے
 غیرتِ بیست یا فتنہ جم غفیر جدید قسم کے ہتھیاروں اور نئی جنگی چالوں
 کے مقابلے میں فائدہ سے بچائے منفرد ثابت ہوتا ہے۔ عوام کی
 رہ بھیڑ جو لڑنے پر جہاد کا جذبہ لیکر کشمیر کے محاذ پر پہنچی تھی بعد میں اسی کے
 ہاتھوں کشمیر کی رانٹیلیں، سرحد، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور
 خٹا نشان کے باندھوں اور گلی کوچوں میں بکھری رہیں۔ ان غنیمت
 بیست یا فتنہ لوگوں میں سے بعض نے تو خود دوسرے تجاویز کر کے نہ صرف
 لوگوں کو لڑنے کی کوشش کی بلکہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں
 وٹے گئے اور خود بھی ہر لوگ اس طرح ایک دوسرے کے دشمن
 ہو گئے کہ ایک ایک لڑائی کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا خون
 بہا دیتے تھے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ عین وقت پر حکومتِ عوام کو فوجی
 تربیت دیکر جہاد کے لئے تیار کر لیجی تو یہ ایک امرِ محال بلکہ ناممکن
 ہے۔ کیونکہ ایک آج کل کی جنگیں وہ جنگیں نہیں کہ سپر فوجیں
 ہستیا ہستیا ہو رہے ہوں بلکہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں بلکہ آج کل
 کی جنگیں خود کار توپوں، ٹینکوں اور کمپارٹرائزڈ کی جنگیں ہیں۔ جو
 انگوٹھ کی جھوپٹ میں میلوں کی مسافت طے کرتے ہیں۔ اب بھلا وہ

لوگ جن کی توند نکلی ہوئی۔ ٹلی بڑھی ہوئی اور چہرے زرد ہوئی۔ عین وقت پر ایسی جنگوں میں کیا حصہ لے سکیں گے اور دوسرے عوام بھی تنگ وقت میں کیا تربیت حاصل کر سکیں گے۔

اسی لئے تو قرآن ایسے لوگوں کے متعلق جو قبل از وقت تیار نہیں کرتے فرماتا ہے: "وَلَوْ أَسْرَدُ الْخُرُوجَ لَكُنَّا لَمُتْنَا مَوْتًا شَدِيدًا" اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کم از کم اس کے لئے کچھ تیار کر لیتے۔

اور اسی خطرے کے پیش نظر قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْجُنْدِ" تم اپنی قوتیں اور فوجیں اس کے لئے تیار کر لو۔ "وَاللَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ" اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ "وَلَا يَنْفَعُكُمْ كُفْرُكُمْ كَلَّا" تمہارا کفر تم کو نہیں بچائے گا۔ "وَمَا تَنْفَعُكُمْ مِنَ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" اللہ کی راہ میں تمہاری کوششیں تم کو کچھ نہیں بچائیں گی۔ "وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ" تم لوگ جھوٹے ہو۔

(سورۃ الاحزاب ۸) اور ان کافروں کے مقابلے کے لئے اپنی پوری طاقت (یعنی سامان حرب) اور گھوڑوں کے ساتھ تیار رہو۔ یعنی اپنے فوجی نظام اور دفاع پر اپنی پوری قوت خرچ کر کے اسٹھاپٹ سے رہو کہ تمہاری شمشیر خاں شگافت سے نہ صرف ان کے دشمن اور تمہارے دشمن اپنے فولادی قلعوں میں رہتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی تم سے مرعوب ہو جائیں (جو بظاہر تو تمہارے دشمن معلوم نہیں ہوتے لیکن باطن خرابی کا روائیاں کر کے تمہارے

بیٹھنے کو رہتے ہیں اور جن کی دشمنی کا تمہیں علم نہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور اس بارے میں تمہاری کوئی حق تلفی نہ کی جاوے گی۔

تاریخ گواہ ہے۔ کہ جب تک قرونِ اول میں بھی مسلمان زبانی دعوت و تبلیغ پر اکتفا کئے بیٹھے تھے اُس وقت تک اُن کی حالت یہ تھی کہ کفار مکہ نے متواتر ۱۳ سال تک اُن کی زندگیاں تلخ کر دی تھیں اور آخر نہایت یہاں تک پہنچی کہ گھروں سے بھی نکل جانے پر مجبور کئے گئے۔ لیکن جوں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کا دروازہ کھولا اُسی وقت سے اشاعت اسلام میں دن و گنی رات چمکنی ترقی ہونی شروع ہو گئی۔ خود اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کرنے وقت ایک عجیب نکتہ بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَحُكُّمُ الْمَنَاسِكِ وَالْمُكْرَهُاتِ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَنِ الْقِتَالِ عَذْرٌ وَّاحِدَةٌ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ لَأَخْرَجْكُمْ مِنْ هَاهُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرہ ۲۱۷)

ترجمہ (اے مسلمانو!) تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اور تم اُس کو گراں سمجھتے ہو حالانکہ یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کی گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں شرابی ہو اور اللہ تعالیٰ

جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔
 دراصل اللہ تعالیٰ نے جو تک انسان کی فطرت کا علم ہے
 وہ جانتے ہیں کہ مردہ قوموں کو زندہ کی بخشے۔ گری ہوئی اقوام
 کو بااعروج پر پہنچانے، مفلوج و مفتوح اقوام کو غالب
 اور فاتح بنانے۔ اور فطرت انسانی کے تقاضوں سے غافل
 اور کمزور ترین اقوام کی مردہ لگوں میں گرم خون کی لہر دوڑا دینے
 کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی اکیسری ہے۔ نہیں بلکہ خدا پرستی
 سے انکار کرنے والے سرکشوں کی لگروں کو توڑ کر رکھ دینے
 کے لئے جہاد ہی سب سے بڑا اقدام ہے۔ جہاد فطرت انسانی کا وہ
 گویا نایاب ہے جسے کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا تھا
 اللہ تعالیٰ نے جانتا تھا کہ اگر ایک طرف ظالم قاتل و جابر اقوام کے
 خلاف تلوار اٹھانا، اور اعدائے انسانیت پر برقی کی طرح چمکنا
 اور ہر عد کی طرح کڑکنا اور ظلمت کی تاریکیوں کو شمشیر شاد شکاف کی چمک
 سے پارہ پارہ کر دینا ضروری ہے۔ تو دوسری طرف مسکنت اقوام کی رقت
 کو تیز کرنے انہیں مفید خلاق بنانے ان کی مردہ لگوں میں خون کی ایک
 برقی لہر دوڑا دینے کے لئے بھی مجاہدانہ سپرٹ کی نہایت ضرورت
 ہے مسلمانوں کے ضعف کو قوت سے بدل دینے کے لئے بھی تلوار کو
 اٹھانا ضروری تھا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے متعلق فرما
 ہے۔ **وَإِذْ يَبِغِ كُفْرًا لِلَّهِ إِحْسَدًا إِلَى الْخَالِفَتَيْنِ أَنْزَلَ لَكُم**

وَلَوْ دُونَ أَنْ غَيَّرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكْوِيْنُكُمْ وَكَيْفَ دُونَ
 اللَّهُ أَنْ يَحْيِيَ الْحَيَّ بِكَامِلَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِ بِرَبِّهِ
 يَحْيِيَ الْحَيَّ وَيُجِلُّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
 (سُورَةُ الْأَنْفَالِ عا) ترجمہ آرا اور وہ وقت بھی قابل ذکر
 ہے جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک سے
 وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے سے ہاتھ آجھا دیگی اور
 تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے سے ہاتھ آجھا دے
 اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسے ایمان سے حق کا حق ہونا
 ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا
 حق ہو جائے اور باطل کا باطل ہو جائے ثابت کر دے چاہے یہ مجرم
 لوگ ناپسند ہی کریں۔

واقعہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ سے آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ
 یہ خبر سن کر نکلے تھے کہ ابوسفیان کا قافلہ شام سے کچھ مال لیکر نزدیکی
 سے گذرے گا۔ اسی دوران میں اودھم مچ گیا کفار کے ہزار
 آدمیوں کی جمیعت ابوسفیان کی راہ کے لئے آگئی۔ تو بعد میں آدمیوں
 نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم تو نقطہ ابوسفیان
 کا قافلہ لوٹنے کی نیت سے نکلے تھے۔ لڑائی کی حسب درخواست ہمیں
 اس وقت طاقت نہیں ہے۔ تب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بتلایا کہ قافلہ یا نصرت الہی ہمارے ہاتھ لگے گی تو جیتنے لگے

کہ قافلہ ہاتھ لگے۔ مگر چونکہ بہتر یہی تھا کہ کفر کا زور لوٹ جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "تم تو اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح قافلہ تمہارا ہاتھ آجائے مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ کفر کا زور ٹوٹے اور حق کا حق ہوتا اور باطل کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے" لہذا یہاں یاد دلایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم خالص لوٹ مار کا مال چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کے ذریعے فاتح بھی بنایا اور مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ دے دیا۔

یہاں جو نکتہ واضح کر دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاد مگر نایا اس کی تیاری میں قبل از وقت جان کھپانا کارگرانہ ہے مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ قوموں کے عروج کا دار و مدار بھی سپاہیانہ زندگی پر ہی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے دشمن کو گھٹنوں کے بل جھکا دینے یا اس کا قصہ ختم کر دینے کی صلاحیت و اہلیت نہیں رکھتی تو اسے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْقَتَالِ**۔ اے نبی! مسلمانوں میں ولولہ جنگ (جہاد) پیدا کرو! حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: جہاد و جدت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھول رکھا ہے۔ جہاد لباس تقویٰ ہے

جہاد اللہ کی زدہ محکم اور سپر قوی ہے۔ پس جو اُسے ترک کرے خدا سے بزرگ و برتر اُسے جہاد ذلت و خواری اور رسوائی بلا و گرفتاری پہنا دیتا ہے۔ پس وہ ایسی لپٹی و حقارت کے باعث نہ یوں بن کر رہ جائے گا۔ اور اُس کے دل پر یہ عقلی کے پر دے ڈال دیئے جاویں گے۔ پھر وہ جہاد نہ کرنے اور اس امر مہم کی اہمیت نہ سمجھنے کے باعث راہ حق سے دور ہو جائیگا اور راہ باطل پر چلنے لگیگا۔ اور نکبت و بے چارگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ عدل و انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ (شجرہ البلاغ) لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان سپاہیانہ زندگی سے قتلحی طور پر غافل ہو چکا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اُس کے اندر سے مفقود ہو چکا ہے اُس کی رگوں میں وہ گرم خون جو قوموں کو زندہ گی دے کرتا ہے سرد ہو چکا ہے۔ اُس کے حق میں آشدہ علی الکفار و رعماء بنیہم کی قرآنی تفسیر اُلٹ ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ دوسروں کا دست نگر ہے۔ بلکہ دوسروں کے رعم و کرم پر جی رہا ہے افسوس کہ آج کل کوئی ایسا مرد قلندر بھی نظر نہیں آتا جس کی آواز میں مردہ قوموں کو زندہ کر دینے والی مسیحائی ہو۔ یا حیران کیا کہ ہیں قوم کے نوجوانوں کی نگاہیں بجلی دوڑا دینے والی تاثیر ہو رہی ہے مگر سنی کی طرح عدل و انسانیت پر اثر دھما کی طرح نمودار ہو اور یہ پہاڑوں کو چیر دینے والی قوت ایمانی کا مالک ہو۔ اور نہ ہی کوئی

ایسی جماعت نظر آتی ہے کہ جس کی قوت اور ہیبت سے دشمنان اسلام
ایک ماہ کی مسافت پر اپنی فولادی قلعوں میں بھی لرزہ بر اندام ہوں
اقتصادی بد حالی اور لادینی کا تسلط بر پندرہواں غور طلب
امر یہ ہے کہ مسلمان
عوام اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں جس کے باعث یہ خطرہ ہے کہیں اپنی
اشتراکیت کا لادینی اقتصادی فلسفہ اثر انداز نہ ہو جائے۔

آج کی دنیا کے سامنے انسانیت کی فلاح و بہبود کے مسائل ہیں
یہ وہ عجیب ترین مسئلہ ہے کہ تمام انسانوں کو معاشی بد حالی سے کیسے بچا
جائے۔ اور ہر مغربی سرمایہ دارانہ نظام انسان کے معاشی مسائل کو
ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہر دوسری اشتراکی نظام
ان مسائل کو دوسرے طریقے سے حل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ دونوں نظام
اس مسئلے کے حل میں بالکل متضاد نظریات رکھتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ سارے جہان میں اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظاموں کے حامی ممالک
کے مابین ایک عالمگیر ٹکراؤ کی صورت ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتی ہے
گو اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک اس بات میں کوشاں ہیں کہ ہر ممکن طریقہ
سے اس آگے والی عالمگیر جنگ کو روکا جائے۔ جس کی آتش بند کورہ بالا
دو بلاکوں کے اندر ہر دوسرے سے لگتی رہتی ہے۔ مگر اس حقیقت سے بھی انکار
نہیں کیا جاسکتا ہے کہ خود تمام ممبر ممالک اپنی اپنی جگہ پر ظاہر و مخفی طور پر
اسی متوقع عالمگیر جنگ کے لئے پوری طاقت کے ساتھ مسلح ہو رہے ہیں

کمپینسٹ اور سرمایہ دار ممالک اس وقت نہ صرف اپنی جنگی تیاریوں میں ہی ایک دوسرے پر سخت سے جانے میں دن نہ رات ایک کر رہے ہیں۔ بلکہ دوسری ممالک کی حکومتوں کو بھی اپنے اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لئے اپنی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور اس مقصد پر اسے روپے صرف کئے جا رہے ہیں۔

اشتراکیت اور سرمایہ داری کی ان اضطراری کوششوں اور بے تحاشا دھڑ دھوپ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں اور نہ ہی بعید از قیاس ہے کہ نہایت قریب میں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نہ صرف خود ہی پاش پاش ہو جائیں گی، بلکہ باقی دنیا کو بھی اپنے ہمراہ ہلاکت کے جہنم میں جھونک دیں گی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر غدا شیخو اسدیتہ ایک عظیم الشان عالمگیر جنگ ہو گئی جائے تو کیا وہ تصورات متبادلات جائیں گے۔ جن پر اشتراکیت اور سرمایہ داری کے نظاموں کا دار و مدار ہے۔ ہم میں تو یہ کہوں گا کہ اس حالت میں یہ دونوں دنیا باہمی جھڑپوں میں مہلک ہلاکتوں کی طرح اور شدید صورت اختیار کر جائیں گے اور انسانیت کو مزید پریشانیوں کا شکار کر دیں گے۔ یعنی باہمی ٹکرائو کی دائمی صورت قائم رہنے کا امکان ہے۔ پس ہمارے نزدیک اشتراکیت اور سرمایہ داری کی کشمکش کی اس آگ کو رخصتے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ٹھنڈا کرنے کا علاج جنگ نہیں۔

کیونکہ اشتراکی انقلاب جو کارل مارکس اور لینن کے فلسفہ اور نظریہ کو
مزدوروں، کسانوں، اور محنت کشوں کے ہاتھوں عملی جامہ پہنا کر
پاک کیا گیا تھا۔

آج کئی ایک ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیکر ایک طوفان عظیم کی
صورت اختیار کر چکا ہے اور جو ممالک آج تک بچے ہوئے ہیں وہ
بھی اس سیلاب کے ریلے سے زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہ
سکیں گے۔ اس کی وجہ محسوس کرنے میں تاریخ ہمارے مدد کرتی ہے
سرمایہ دار گروہ اور برسر اقتدار طبقہ نے مدتوں سے غریب عوام
کو ہر ممکن طریقوں سے دبائے رکھنے کی کوشش کی۔ سرمایہ دار اور
برسر اقتدار گروہ چونکہ قوت و اقتدار کا مالک تھا۔ اور

ابنذا غریب مزدور اور کسان طبقے کی ایک بڑی تعداد کو اپنا
خون پسینہ ایک کمرے کے کمانے رہتے اور یہ اوپر کا مختصر گروہ
ان کی کمائی کو اپنا حق سمجھ کر بے ڈکار مضہم کرتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
کمانے والے محنت کش تو ذلیل و پسماندہ ہوتے گئے۔ اور ان کی
کمائی کو بے ڈکار مضہم کرنے والے دولت و اقتدار کے نشہ میں انسانی
اخلاق سے گزر کر کلبوں، تاج گھروں، اور تجرہ خانوں میں اپنی
رنگ ریاں مٹاتے گئے۔ غضب بالائے غضب یہ کہ اس
دور میں۔ علم، کلچر اور مذہب کی فوقیت کا جو معیار پیش کیا گیا تھا
وہ بھی برسر اقتدار مختصر طبقہ نے اپنی جوشنودی کی خاطر اپنی مرضی اور

اور خواہشات کے مطابق خود ساختہ طور طریقوں سے اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لئے استعمال کیا۔

لہذا اس لئے کوئی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا تو اوپر کے طبقے ہی کو حاصل ہوتا تھا علم و عقل کی بلندی اور ذہن کی چلار ہوتی تو اوپر کے طبقے کی ہوتی، متحدان و تہذیب کی برکتیں چھپلتیں تو صرف ان کے گھروں اور محلوں تک ہی محدود رہتیں۔ زمینیں، جاگیریں۔ جائیدادیں اور عہدے تقسیم ہونے لگے تو صرف انہی لوگوں تک محدود رہتے اس کے برعکس محکوموں یعنی غریب مزدوروں، کسانوں، اوروں، محنت کشوں کو اتنی مشقت کرنی پڑتی کہ انہیں کسی بات کا ہوش تک بھی نہ رہتا اور اگر کبھی کبھار ان کے تشوہ کی آنکھیں کھل بھی جائیں تو انہیں پھر سلا دینے کی خواہش اور وہ ان کی کمی نہ تھی اور بقول شاعر

خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر
پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساعری

اور اس طرح جب غریب عوام پر ظلم کی انتہا ہو گئی، تو ظلم کو ظلم سے توڑنے کا رد عمل کیونکر م کی شکل میں کرکیلن کی بلند یوں سے نمودار ہوا۔ اس نے انسانیت کے پس ماندہ طبقوں کو لکارا اور انقلاب کا نعرہ ان الفاظ سے بلند کیا

کہ اسے غریب مزدوروں کا لہو اور محنت کشوں کا مستقبل تھا۔
 ہے، سیر بفلک عمارتیں اور رزق کی یہ فراوانی، آرام و آسائش
 کے یہ ذرائع تمہاری محنت اور تمہارے خون پسینہ
 ایک کرنے کا ہی نتیجہ ہیں۔ دنیا کی ساری ثروت اور دولت
 تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے! اٹھو! اپنے آپ کو منظم کرو
 آگے بڑھو! اور ان فاضلوں سے اپنا حق بزور جھینو! یہ
 ساری متاع تمہاری ہے، اس پر قبضہ کرو! اور جو شخص تمہارا
 آٹے سے آٹے اُسے ختم کر دو جو علم، کلچر، مذہب اور اخلاق
 تمہارے سید راہ ہو اُس کا انکار کر دو! وہ علم ناقابل
 اعتبار ہے، وہ کلچر بے کار ہے وہ مذہب فرسودہ ہے اور
 اخلاق کا وہ نظام بے معنی ہے جو سرمایہ کے سہارے زندہ ہو
 اور غریب کو اُس کے حق سے محروم کرتا ہو! اور ساتھ ہی یہ
 دعویٰ بھی پیش کر دیا کہ: "اشتراکیت ہی ایک ایسا فلسفہ ہے
 کہ جس پر عمل کرنے سے ساری کی ساری خلق خدا بغیر کسی رنگ
 نسل، ملک، یا مذہب کی تمیز کے آزاد، مساوات، اور
 اقتصادی خوشحالی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو گی،
 اس آواز میں عام زندگی کی ساری خوب صورتیاں مستقبل
 کی اُمیدوں کی رعنائیاں اور سرمایہ دارانہ سماراج کے بوجھ
 تلے کراہتے ہوئے انسانوں کے لئے آگے بڑھنے کی ولولہ انگیز بار

یہاں تھیں۔ غریبوں کی امیدیں بندھ گئیں ذلیل و پسماندہ انسان
 زنت و اقبال کے خواب دیکھنے لگے، کم ہمتوں میں جرات اور
 وصلہ پیدا ہوا اور اتفاق سے اُس وقت غریبوں، پسماندہوں
 و کم ہمتوں کی کثرت تھی۔ خدا کی بیشتر مخلوق دکھوں اور رنجوں
 گرفتار تھی۔ چنانچہ سرمایہ داروں کی چکی میں پیسے بہہ رہے
 زنت کشوں، مزدوروں اور سرمایہ دارانہ سماج کے
 علم و ستم کی آگ سے جھلکے ہوئے انسانوں نے انقلاب کی
 آواز سننے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اندھا دھند اُس کی
 رن دوڑ پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ عالمگیر انقلاب نہ صرف
 رپ کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لا چکا ہے، بلکہ
 شمالی ممالک میں سے چین جیسی عظیم طاقت کے علاوہ کئی اور
 لوں کو بھی اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ اور بعض کو پھانسنے
 کے کوشاں ہے

بلکہ واقعات کی رفتار کو دیکھ کر یہ کہیں کہیں گواہ اگر حالات
 نا رہے تو یہ انقلاب یہیں تک محدود نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ
 بالیسا عالمگیر انقلاب ہوگا جس کا روئے زمین پر پھیل
 نا ایک حقیقت بن چکا ہے۔ کمیونسٹ ممالک کی دن و گئی
 رات چوکنی ترقی اور معاشی خوشحالی کو چھپانا سورج کو دو
 لگیوں میں چھپانا ہے۔ کمیونزم نے مزدوروں، محنت کشوں

اور غریبوں کے لئے جو معیاری کام کئے ہیں ان کو سربراہِ مائیداد امپریلیزم کے جھوٹے اور نام نہاد پروپاگنڈے سے جھٹلانا نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم امپریلیزم کے اس جھوٹے اور نام نہاد پروپاگنڈے میں آکر کیونززم کے اس آنے والے عظیم انقلاب سے غافل رہیں تو ہمارے مزدور، محنت کش اور غریب عوام ہی ان کے شکار ہوں گے۔ بلکہ ہمارے کالجوں اور مدرسوں کے طالب علم اور دفتروں کے کلرک بھی اس ریلے میں بہہ جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے مذہب اور دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔

آپ لوگوں کو میری اس حق گوئی کا اُس وقت یقین آئے گا کہ یہ لوگ اپنے دجل (کیونززم) کو دلفریب جنت اور سربراہِ مائیداد کی غاصبانہ اور ظالمانہ حرکتوں کو ہمارے غریبوں، محنت کشوں اور مزدوروں کے سامنے جہنم کی شکل میں پیش کر کے ان کو ابلیسیت میں لے لیں گے اور ان کا اصل عروج اُس وقت سے شروع ہو گا جب یہ لوگ ظاہری طور پر دکھاوے یا دھوکہ دینے کی خاطر خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں گے اور اسلامی دنیا کی حمایت کر دیں گے۔ اور سرکاری طور پر مذہب کی آزادی کا اعلان کر دیں۔ حالانکہ یہ ان کا سب سے بڑا دجل ہو گا جو اسلامی حکومتوں کو اس دنیا میں بھینسا نے اور ان کے ملکوں میں پھیل جانے کی خاطر برپا کیا جا رہا ہے۔ دنیا سے جہان کے امن پسند انسانوں سے یہ کہوں گا کہ

ن آئے واسے عالم گیر انقلاب کی قوت، وسعت، شدت اور سفاکی
 پورا اندازہ نہیں، لیکن میں نہیں بتلا سکے دیتا ہوں۔ کہ اس انقلاب
 نیامتِ صغرا سے کم نہ سمجھو؛ لہذا یہ حشر برپا کر کے رہے گا۔ اگر
 نے اپنے ملک کے تباہ حال اور بے کس طبقوں کی خبر نہ لی۔ اگر
 نے پھر باپ و اوروں اور برسرِ اقتدار طبقے کی ساری کوڑ کرٹیوں
 بدو نہ کی۔ اپنے ملک کے باشندوں سے اقتصادی بد حالی و ور نہ کی
 نہیں اس حال میں رہنے دیا۔ جس میں وہ صدیوں سے جان توڑ رہے
 ۔ اگر تم نے اپنے اوپر کے لوگوں سے غریبوں، مزدوروں۔ اور
 نت کشوں کا غضب شدہ حق واپس نہ دلا دیا۔ اور وہ حسبِ سابق
 ملک بن کر غریب عوام کا خون چوستے رہے۔ اگر تم نے اپنے ملک کے
 ندوں کو اچھی خبر دی۔ اچھی پوچھا۔ اور
 چھے سکانات۔ بے سانی مہیا کرنے میں ناکام رہے اور ان
 کس و تباہ حال لوگوں کو بھوک، جہالت، فلت، عورت اور
 زنی کی دلدلوں میں بدستور کھینچے رہنے دیا۔ تو یاد رکھو کہ
 تراکی سامراج کا یہ لادینی فلسفہ جو آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل
 رہے، تمہارے ملک کے تمام مزدوروں، کسانوں، مزارعوں، وکانڈوں
 ست کاروں، کلرکوں، دفاتر کے ادستے ملازموں، غریبوں،
 نت کشوں، سکول اور کالج کے طالب علموں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں
 یوں کے مفاد سے دلچسپی نہ رکھنے واسے اداروں، انجمنوں، کمیٹیوں

محنت کشوں کی پونینوں اور وقار کے ملازمین کی ایسی سی الیمنوں کو
 دلکش و عددوں اور پر قریب بلند بانگ دعووں سے تمہارا اجالہ
 بنا دے گا۔ کیونکہ غریب انسانیت اب زیادہ دیر تک ظلم نہیں سہہ
 اس کا پیادہ صبر سہہ چکا ہے۔ اور اگر تمہاری عقلیت سے ان
 دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، تو اس کے مشتے نہ صرف تمہیں ہذا کر خاک
 کر دیں گے بلکہ تمہارے علم۔ کلچر اور مذہب کی بھی حیرت ہوگی۔ وہ تمہارے
 مذہبوں میں افراط و تفریط تمہارے خود ساختہ طور طریقوں اور تمہارے
 علماء و سنی کی ناجائز حرکتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں کٹھن
 بن جائے گا کہ ہمارے بنا کر تمہارے علم۔ کلچر اور مذہب سے صاف
 کر دیں گے اور تمہارے فرد کے رنگین و عددوں کو قریب سے دیکھ کر
 بے دین ہو جائیں گے اور پھر کیونکہ جو آئے تمہارے شریعوں
 اور محنت کشوں کو اقتصادی خوش حالی کی ضمانت دے رہا ہے اور
 کی آڑی کا اعلان کر رہا ہے۔ کل کو ان ہی لوگوں کے ہاتھوں میں
 مذہب۔ کلچر اور علم کو نیست و نابود کر دے گا اور معاشی خوشی
 ساتھ ساتھ اشتراکی سامراج کے فیض کو بھی تم پر بروز شمشیر
 میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم امپریلیزم کا ساتھ دیکر کیونکہ ہم
 کریں یا امپریلیٹ اور کمیونسٹ دونوں کو دشمن بنائیں ہمارے
 تو صرف یہ ہے کہ اس دوام وہ مذہب ہے کہ جس کا جواب نہ کیونکہ
 اور نہ امپریلیزم میں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اسلامی معاشرے

برہ پاکر دیں اور نہ صرف غریبوں، محنت کشوں اور مزدوروں کی اقتصادی
بد حالی کو دور کر دیں۔ بلکہ ان کو وفورات بھی دے دیں جو کمپوزم
اور امپریلزم نہ دے سکتے ہوں تاکہ معاشی خوشحالی کے ساتھ ساتھ
دین اور مذہب بھی برقرار رہے اور "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" (اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا
کے حسنات بھی عطا کر آخرت کے حسنات بھی) کے حکم خداوندی
کے بموجب دنیا و آخرت دونوں جہان کی نعمتوں کے مالک بن
سکیں اور انسانیت کے اصل نصب العین کو پاکر رضا کے عالمی
کے صحیحہ حقدار بن جائیں۔

اور اس میں ہمیں نہ صرف ملت اسلامیہ کو ہی کمپوزٹ سامراج کے اس
لاوینٹ فلسفہ اور سرمایہ دارانہ سامراج کی سامگری دونوں سے محفوظ رکھنا
یا مسلم ممالک کے مسلمان کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور مسلم مسافروں
کو ان سیلابوں سے بچانا ہو گا بلکہ تمام بن نوع انسان کو بھی کمپوزم اور
سرمایہ داری کے آئینی پتھروں سے نجات دلائی جائے۔

لیکن انہیں اس سے کہ ملت اسلامیہ اور عالم انسانیت کو اسے بڑے خطرہ
وریں پڑا ہو نیکیے باوصف مسلمانوں کی کسی جماعت یا مملکت نے ان کا مقابلہ کر
کیئے کوئی عملی تجاویز اختیار نہیں کیں اور نہ ہی آج تک مسلمانوں کی طرف
سے اسلامی ملز پر معاشی انقلاب برپا کرنے کا کوئی ٹھوس عملی اقدام وجود
میں آسکا ہے۔

مسلمانوں میں منافقوں کا غلط ملط ہو جانا : مسلمانوں میں

منافقت کے عادات و خصائل کا عالم ہو جانا ہے
قرن اول میں بعض لوگ صرف اس غرض سے اسلام میں
آئے تھے کہ اسلام میں تخریبی کاروائیاں کر کے یا غلط افواہیں
پھیلا پھیلا کر مسلمانوں کی جمعیت کو پارہ پارہ کر دیں۔ وہ دل سے
اسلامی مملکت کے دشمن تھے۔ اور مسلمانوں سے بغض و حسد
رکھتے تھے۔ مگر لفظاً ہر اسلام لاکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے
اندیشہ و برخاست رکھتے تھے۔

قرآن ہمیں ایسے لوگوں کے متعلق یوں آگاہ کرتا ہے۔
وَمِنَ الَّذِينَ خَلَعُوا آلَ عِمْرَانَ ابْنًا مِّنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ قَفَّ مَرَدُّوْا عَلَى السِّفَاقِ قَفًّا وَدَخَلَهُمْ مَّهْمَطٌ
تَحْنُ دَخَلَهُمْ مَّهْمَطٌ فَتَنَعَدَ جَهَنَّمُ مَرَّ ثَلَاثِينَ نَشْرًا سِرَادُونَ
إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ ۱۳ التوبہ ۱۳ (ترجمہ) اور
کچھ تمہارے گرو پیش والوں (اعراب) میں اور کچھ مدینے والوں
میں ایسے منافق ہیں۔ کہ اتفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ انکو
نہیں جانتے۔ ہم انکو جانتے ہیں۔ سو عنقریب ہم انہیں دوسری عزاؤں
کھروہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جاویں گے۔ ایک اور جگہ
قرآن ہمیں ان کی خصلتوں سے یوں آگاہ کرتا ہے۔ ذٰلِكَ لَئِنْ

يَعْنِيهِ الْمُتَفَقِّهُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ
 فِي الْمَدِينَةِ لَنُغِيرَ بِخَشِيتِكَ بِهِمْ ثَمَرًا مِمَّا وَرَدَّ فِيهِمْ
 أَلَّا قَلِيلًا ۖ سَلْعَتُنِيَّتُهُ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَوُتِّلُوا
 كَافَّةً ۚ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ
 تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینہ
 میں افرایں اٹھایا کرتے ہیں اگر باندہ نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط
 کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں کم رہنے پاویں گے وہ
 بھی پھٹکے ہوئے ہیں۔ جہاں نہیں گئے اور ان کو پکڑو و غلبہ اور مار
 و مضامہ کی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اپنا بھی دستور رکھا
 تھا جو پہلے پورے ہوئے ہیں اور آپ خدا کے دستور میں بھی تباہی نہ پائی
 آج کو ایسے منافق تو نہیں ہوں گے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان
 کہلاواویں اور باطن میں کفر و کینہ، لشمار علی یا یسودی ہوں سو اسے
 ان کے حق کو ان حکمرانوں نے جاسوس بنا کر بھیجا ہوا۔ مگر ایسے لوگ بہت
 ہیں گے۔ جو پتہ نہ ہو سکے لایچ ہیں ہمارے دشمنوں سے ملنے پہنچتے ہوں
 اور ہمارے ملک میں کثرت کا کاروائیاں کرتے انتشار پھیلانے اور
 مسلمانوں کو گروہ و گروہ اور فرقہ بندی میں مبتلا کرتے ہوں۔ یہ اسے وہ
 مزدوروں اور صنعت کاروں کی جماعتوں، یونینوں اور کمیٹیوں میں
 انتشار پھیلانے، تاجروں کے ہیکل، مارکیٹنگ کرنے اور بستیاں

مکی اشیاء کو اٹھا ہوں سے مہنگا کرنے۔ سہنگنگ، گریزی اور چاٹی کے ذریعے اپنے ملک کے استعمال کی ضروری اشیاء کو غیر مالک میں پہنچانے، حکومت کے خلاف غلط افواہیں پھیلانے، اخبارات کے ذریعے عوام الناس میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرنے، سمبلیوں میں ہنچکریا اسمبلی کے بعض ممبروں کو غلط راستوں پر ڈال کر ملک کی سیاسیات کو ورہم برہم کرنے، حکومت کے کارکنوں کے سامنے مختلف قسم کے روڑے پیدا کرنے، حکومت کے طے شدہ منصوبوں میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کرنے، مختلف خیالات مختلف العقائد اور مختلف المذاہب لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑانے اور ان کے اندر اتفاق اور ایک دوسرے کے خلاف بعض و عداوت کی آگ کو تیز کرنے، فوج میں انتشار پھیلانے اور اس کے بڑے بڑے افسروں میں اختلافات پیدا کرنے ان کی آپس کی دشمنی کے باعث کسی اہم فوجی محاذ یا فوجی منصوبے کو ناکام بنانے کے قسم کی واردات تو ہمارے سامنے ہی ہو چکی ہیں۔ اور بیشتر انہی لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب ہم ذرا قرآن میں سے ان کی چند مثالیں اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔

ہجرت سے چوتھے برس پہلے بنو نضیر مدینہ منورہ سے لڑکے چنانچہ وہ ہر قوم میں پھرے اور فزارہ۔ غطفان

اور بنی قریبہ کو جو مدینہ کے پاس تھے۔ جمع کر کے مسلمانوں پر چڑھائی
 پہ اُبھارا۔ مشواں سے یہاں بارہ ہزار آدمی جس میں دس ہزار
 فوج کفار کی تھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کو روانہ ہوئے مسلمانوں
 کے پاس فوج کم تھی۔ صرف تین ہزار مسلمان تھے۔ لہذا رسولؐ نے
 اپنے دفاع کے لئے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کفار کی فوجیں خندق
 کے قریب آگئیں اور دور دور سے قیروں کی جنگ بھی شروع ہو گئی
 اور اس طرح متواتر ایک مہینہ تک مسلمانوں کا محاصرہ ہوا۔ اسی
 وقت منافقین نے مسلمانوں کے دلوں میں دوسو سے ڈالیئے اور
 ان کی جمعیت کو توڑنے کے لئے غلط افواہیں پھیلانی شروع کر دیں
 چونکہ جاٹوں کا موسم تھا اور اناج کی بھی تنگی تھی۔ لہذا منافقین
 مسلمانوں سے کہتے پھرتے تھے۔ کہ رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام بے
 تمہیں یہ کہہ کر دھوکا دے رکھا ہے کہ میرا دین مشرق سے منسوب
 تک پھیلیگا اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ آویں گی
 حالانکہ یہاں حالت یہ ہے کہ ایک مہینے سے دشمنوں کے فرسے
 میں گھرے ہوئے ہیں۔ جائے ضرورت تک کو تو باہر نکل نہیں سکتے
 اور دنیا پر ہکرائی کے جواب دیکھ رہے ہیں۔ مگر خدا کی قدرت
 ایک رات اللہ تعالیٰ تمہیں بھیجی جس سے کافروں کی ٹہریاں
 اکٹ گئیں خیمے گر گئے اور گھوڑے چھوٹ گئے تمام لشکر میں بھگڑ
 پڑ گئی اور کفار محاصرہ چھوڑ کر گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ تب

سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کھجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور وہ سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض وصو کہہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے اور جب ان میں سے ایک کرو۔ لے کہا کہ اسے پشرب کے لوگو اسٹیمپ دینے کا موقع نہیں، لوٹ چلو! اور ایک فرقہ ان میں سے بھی تھا جو اپنا نام دانت لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارا لاکھ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یہ محض بھانگنا ہی چاہتے ہیں۔ اور اگر بدینہ میں اس سے اطراف سے ان پر کوئی آگ سے بھراں سے فساد کے لئے کیا جائے، تو یہ اس بات کو فوراً منظر گر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم گھر رہ سکیں، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیچھے نہ پھریں گے اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی پابندی ہوتی ہے۔

یہاں ثابت ہوا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو خدا کے لئے جہاد کرنے اور پیچھے نہ پھرنے کا عہد بھی کر چکے تھے۔ مگر ان کی طبیعت خدا پرستی مائل تھی کہ اگر ان کو موقع ملتا اور دشمن ان کو فساد کرنے پر ابھارتے تو وہ فساد کی خاطر گھروں کو بھی چھوڑ دیتے۔ لہذا ایسے منافقین کے متعلق قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا جائے۔

ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کی سخت نگرانی رکھی جائے
اور ان کے خلاف باقاعدہ آئینی جہاد لڑا جائے۔

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس بارے میں سخت تاکید

کی گئی ہے ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

عَلَيْهِمْ حِمًّا وَمَا وَاعَدَ جَهَنَّمَ طَوِيلٌ مِّنَ الْمَعْيَرِ ۝۱۰

نبی ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا

ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار تلواروں کے ساتھ بھیجے گئے

ہیں۔ ایک مشرکوں کے لئے وہ اس آیت میں مذکور ہے "فاقتلوا

المشرکین" دوسری کفار اہل کتاب کے لئے وہ اس آیت میں مذکور ہے

"قاتلوا الذین.... کو تو اُلکِشِب" اور تیسری کفار اور

منافقوں کے لئے ہے اور وہ اس آیت میں مذکور ہے۔

"جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ" اور چوتھی باغیوں کے لئے ہے جو

اس آیت میں مذکور ہے "فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى" الایہ۔ اس سے

معلوم ہوا کہ جب منافق اظہارِ نفاق کریں یعنی ان پر یہ بات ثابت

ہو جائے کہ وہ اسلامی مملکت کے غدار ہیں اور تخریبی کارروائیوں

اور نفاق کی پھیلائی کی خاطر غیر ممالک سے ساز باز رکھتے ہیں تو

ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا جائے اسی کو ابن جریر نے اختیار

کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 عنہ منافقین پر بڑے سخت تھے۔ چنانچہ جب وہ منہصیب
 خلافت پر فائز ہوئے تو منافقین عرب کے گھروں میں صفیا نام
 بچھ گئی اور جب ان کے عہد خلافت میں منافقوں کا کوئی سہرا
 نہ چل سکا تو وہ اکثر عجم کی طرف فرار ہو گئے۔ اور وہاں جا کر اپنی سادھنوں
 کو خفیہ طور پر چلاتے رہے۔ لیکن فاروقی عہد خلافت کے ختم ہوتے
 ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشین گوئی کے
 مطابق، کہ میرے بعد فتنوں کا دروازہ اسلام کی طرف کھل جائے گا
 منافقین عرب و عجم نے بیک وقت تمام اسلامی ممالک میں فتنہ پھیلانے
 شروع کر دیے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 خلیفہ سوئم کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک طرف حضرت علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 اور حضرات طلحہ و زبیر اور ابی جحشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 غنہا کے درمیان جنگ کرادی گئی اور دوسری طرف حضرت علی
 علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین کا میدان گرم
 کرایا گیا اور عین نازک وقت پر حضرت علی علیہ السلام سے علیحدگی
 اختیار کر کے لیجئے تو امیر معاویہ سے جہاں سے اور بعضوں نے کھو
 کا نام اختیار کر کے علیحدہ گروہ بنالیا۔ اور اس طرح ۳۵ گروہ
 بیکر ۱۲۷ گروہ تک مسلمانوں میں وہ غمانہ بگیاں کرائی گئیں اور وہ
 کشت و خون کر دیا گیا جس کی مثال تاریخ اسلام میں ملنی نہیں ہے۔

سلسلہ میں جنگ چھل کر لانے کے بعد اور مسلمانوں میں
 باہمی فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر منافقین کا ایک گروہ جبکہ بن
 عثمان کی قیادت میں خراسان کی طرف فرار ہوا۔ چونکہ خراسان،
 سیستان اور بلوچستان کے سادہ لوح مسلمانوں کو اسلام کی
 خاطر عربوں سے بڑی آئین اور محبت تھی۔ لہذا انہوں نے جبکہ
 کی بڑی مافیہ طر تو اذیت کی جبکہ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر
 اعلان کر دیا۔ کہ میں حضرت عثمانؓ کی طرف سے سیستان کا حاکم
 مقرر ہوا ہوں۔ لہذا وہ ہلاتا مل سیستان، خراسان اور مکران کا حاکم
 بن گیا۔ حتیٰ کہ سلسلہ میں پھر حضرت علیؓ کو جبکہ کی سرکوبی
 کے لئے چار ہزار فوج بھیجی گئی۔ سلسلہ نہایت سلسلہ بھرہ
 سے خراسان تک نہ یاد کی حکومت تھی۔ جو پہلے تو حضرت علیؓ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا۔ بعد میں باغی ہو گیا۔ اسی طرح سلسلہ سے
 سلسلہ تک عبید اللہ ابن زیادؓ بھرہ کا حاکم رہا۔ جو سلسلہ کے اواخر
 میں یزید کے حکم سے کوفہ کا حاکم مقرر ہوا جس نے کربلا کا قیامت خیز
 میدان گرم کر کے جگر گوشہ رسولؐ کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد
 نے کوفہ جانے سے پیشتر اپنے بھائی سلیم ابن زیاد کو سیستان اور
 خراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا چنانچہ اس نے سلسلہ میں سرحدی
 علاقوں کے لوگوں سے ملکر آئندہ اور اپنے کا اعلان کر دیا اور اس
 بہانے سے کہ جب تک اسلامی ممالک آپس میں متفق نہیں ہوتے ہم

آپ نے خود مختار حکمران بن گیا۔ اور اپنی مالی کوتاہی -
 حضرت عثمانؓ سے زائستہ عبد الملک ابن مروان شام سے خراسان
 تک حکمران رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مروان وہ شخص تھا جس کے باعث
 حضرت عثمانؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں یہ یزید کے
 خاص حاکم بنے۔ مگر اس نے خود یزید کے بیٹوں سے
 بھی غلامی کی۔ اور پھر یزید کی موت کے بعد خود تخت کا مالک
 بن گیا۔ اور اس طرح بادشاہی کو اپنے خاندان کی میراث بنا گیا۔
 حضرت یزید سے یکسر ۹۳ھ تک حجاج ابن یوسف لہر و خراسان
 کا حاکم رہا۔ اس کی گورنری میں فتوحات زیادہ ہوئیں۔ لیکن حجاج
 ابن یوسف بذات خود وہ شخص تھا جس نے عبد الملک کے حکم سے
 مکہ حطہ پر حملہ کیا تھا۔ مکہ کے شہر کو آگ لگا دی تھی۔ اور مکہ حطہ
 پر اتنا بارود برسا یا کہ اس کی دیواریں سیاہ ہو گئیں۔
 غرض یہ ہے کہ اس انقلابی اور آندہ نشی دور میں منافقین
 اسلام نے مسلمانوں کے خون سے خوب ہاتھ رنگ لئے انہوں نے
 اپنے آپ کو علماء اور پیشوایان دین کے رنگ میں بھی پیش کیا۔ انہوں
 نے دینی کتب اور احادیث میں بھی زہر ملا یا اور امام مالکؒ امام
 اعظمؒ امام یوسفؒ امام محمدؒ امام احمدؒ حنبلؒ اور آئمہ اثنا عشر
 سے وہ اقوال و افعال منسوب کئے جن سے ان حضرات کے
 فرشتے بھی بے خبر تھے اور اس طرح مسلم معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے

کر کے نہ صرف ایک دوسرے سے علیحدہ ہی کر دیا بلکہ انہیں
ایک دوسرے کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ وہ ایک مدت تک
باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے اور ان کے
دلوں میں بغض و عداوت کی دھواں آگ بھڑکادی کہ آج تک وہ ایک
دوسرے کے خلاف اپنی اپنی سیڑیوں سے زہر افشانی فرمانے
سے باز نہیں آتے۔

(یعینہ یہی نقشہ آج مسلمانوں میں قومی، صوبائی اور لسانی
تعصبات کی شکل میں بنتا جا رہا ہے۔ انہیں بلکہ مذہبی اور سیاسی
اکھاڑ ہندی بھی اسی منافقت ہی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی دشمنوں کے
ایجنٹ ہمارے ملک میں لہاق پھیلانے میں کوئی کمی نہیں کرتے
آخر یہ نسلی، لسانی، صوبائی اور مذہبی جھگڑوں کو پھیلائے
والے کون ہیں؟ یہ قومی اور مذہبی تعصبات کو اسباب نے والے
کون ہیں؟ کیا ان لوگوں میں دشمنوں کے ایجنٹ نہیں؟ کیا یہ
تخریبی کاروائی کرنے والے اور لوگوں میں حکومت کے قومی
نفرت پھیلائے والوں میں دشمنوں کے ننھاہ خور اور زہر
منافق ایجنٹ موجود نہیں ہیں؟ اگر ہماری پولیس بھی دشمنوں
کے ایجنٹوں سے خالی نہیں تو کیا ہماری فوج، ہماری تجارتی مند
ہمارے کارخانے، اور خود ہماری اسمبلیاں اور ہماری پریس
و مذہبی جماعتیں دشمنوں کے ایجنٹوں سے بھرپور نہ ہوں گی؟ کہ

ہماری کسی جماعت بلکہ خود حکومت کے پاس اس کا کوئی صحیح حل ہے ؟
 کیا اس کے لئے کوئی عملی اقدام کیا گیا ہے ؟ کیا کسی جماعت یا خود حکومت
 کے پاس آئندہ کے لئے اس منافقت کو ختم کرنے کے لئے کوئی پروگرام
 ہے ؟

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ آجکل
 اطاعتِ امیر کا فقدان جنگ کی جیت اور ہار کا دار و مدار
 جدید اسلحہ پر ہے۔ لیکن مابین جنگ کا یہ بھی مبالغہ اور متعصبانہ فیصلہ
 ہے، کہ فتح و نصرت کا اصل دار و مدار فوجوں کے استعداد
 و باپنے سپہ سالار کی بلاچون و چر اطاعت پر ہے۔

قرنِ اول کے مسلمانوں کی فتح و ظفر کا راز یہی تھا: بلاچون و
 چر اطاعتِ امیر۔ میں ہی مفسر تھا۔ قرآن نے جو تعلیم دی تھی اس کا
 مقصد ہی یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنا مالی اور اپنا جان خدا کی امانت
 سمجھتے ہوئے خدا کی راہ میں یعنی خدا اور رسولؐ کی زبان برداری
 میں اپنے امیر کے حکم کی بوجہ قربان کر دیں وہ لوگ خود غرضی
 اور نفس پرستی کو اپنے پاس نہ پہنچنے دیتے تھے ان کے غلوں میں
 بال بچوں اور مال و زر کی محبت کے بجائے خدا اور اس کے
 رسولؐ کی محبت تھی۔

یہی وجہ تھی کہ میدانِ بدر میں سوارانہ نئے مسلمانوں نے
 غزوہ بدر کے مشترک میں اپنی جانوں کو شہیدوں پر دھک کر ڈال دیا

صامان جنگ سے لپسی سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ اور
 یہی وجہ تھی کہ جب طارقؓ نے اندلس کے کنارے اپنی کشتیوں
 کو جلا کر مجاہدین اسلام کو لکھو کھا سپاہیوں کے مقابلے
 میں جنگ کرنے کا حکم دیا۔ تو مسلمان سپاہیوں نے اطاعت
 امیر کا پاس رکھتے ہوئے سردھڑکی باندی لگا دی جس کے نتیجے
 میں قذرت نے انہیں نہ صرف عارضی فتح ہی دی بلکہ ایک عظیم
 مملکت کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔

در اصل اسلام میں جس طرح اللہ کی اطاعت کے لئے رسول
 کی اطاعت لازمی ہے۔ بلکہ رسولؐ کی اطاعت ہی دراصل اللہ
 تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ عن بطح المرسل فقد اطاع اللہ
 جس نے رسولؐ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی ہی اطاعت
 کر لی (اسی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس
 امام کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی۔ پوری حدیث
 شریف کا حفظ ہو۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع الامم
 فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی الامم
 فقد عصانی (بخاری کتاب الامم) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے میری اطاعت
 کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے امام کی اطاعت کی اس نے

میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے اللہ کی نافرمانی
 کی اور جس نے اُمّ کی نافرمانی کی اُس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی جس طرح
 اللہ کی اطاعت کے لئے رسول کی اطاعت لازم ہے اسی طرح رسول کی
 اطاعت کے لئے اُمّ کی اطاعت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اولی الامر کی
 اطاعت کے بغیر یہ سمجھ بیٹھے کہ اُس نے اللہ یا اُس کے رسول کی اطاعت
 کی ہے یا اُس نے اللہ کو طاعے اور اُس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر لیا،
 وہ ضروری غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کیونکہ اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت
 ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی
 ٹھکر دینا دوسرے سے ایمان کے ٹھکانوں کوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اسلامی نظام
 کی پوری نہ بنجیر ٹوٹ کر فرقہ بندی اور گمراہی بند کی پہرہ پہن جاتی ہے۔
 میں آج تک جتنے اختلافات روئے ہیں اور یہ جتنے فرقے، مذاہب
 اور علیحدہ علیحدہ جماعتیں آج نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب ادا و الاصر
 کی و طاعت میں اختلافات کے باعث وجود میں آئی ہیں۔ وگرنہ اللہ اور
 رسول کی اطاعت سے تو پہنچا ہر کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مگر سب
 وہ امیر کی اطاعت سے مشروط نام ہے کہ طاعی و طاعینہ پر اُس سے ایسے کام
 سرزد ہوتے ہیں جو اسے خدا اور رسول کی نافرمانی کی طرف مائل کرتے ہیں
 اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن نے فرمایا: **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ**
وَأَطِيعُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اللہ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرو اور اطاعت میں نزاع مت پیدا کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ
 اور تمہاری ہوا اکھڑ جاوے گی اور صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ
 ہیں اور قرآن نے مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ
 امیر کی اطاعت کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (النساء ۵۹)
 اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اطاعت کرو اور
 تم میں سے جو اولوالامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پر
 غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہو جائے گی کہ مسلمانوں میں جتنے
 فتنے اور فسادات رونما ہوئے ہیں ان میں سے اکثر اطاعتِ امیر سے منہ
 موڑنے کے باعث رونما ہوئے ہیں

خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کہیں مسلمانوں نے
 اطاعتِ امیر سے منہ موڑا ہے تو اسی وقت ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو
 تھی اور وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے جنگِ احد کا واقعہ
 ہے کہ رسول اکرمؐ نے عبداللہ بن حبشہ کی سرکاری میں چپاس تیراندازوں کا ایک
 دستہ بھیجا اُحد کے در سے پریشان دیا تا کہ مشرکین پشت پر سے حملہ کر سکیں
 یہ جنگ بہت سخت تھی مگر پھر بھی مشرکین کے پاؤں میدانِ جنگ سے اُگ
 گئے اور وہ مسلمانوں کے حملہ سے منہ پھپھا کر بھاگنے لگے جب جب اُحد کے تیرانداز
 نے یہ دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے
 فتح کی خوشی میں یا بہ روایت دیگر مالِ غنیمت کے حصول کی خاطر اپنے سرگرم

چھوڑا اور کفار کی تاک میں آگے بڑھے۔ حالانکہ انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس مرکز کو ہرگز نہ چھوڑنا ہو گا یا یہ کہ ان کو ان کے سالار نے منع کیا کہ تم مرکز نہ چھوڑنا۔ مگر انہوں نے فتح کی خوشی میں اطاعتِ امیر کا کوئی خاص خیال نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مرکز کو چھوڑنا تھا کہ منتشر کہیں کے ایک دھڑے نے جو اس تاک میں بیٹھا تھا کہ ان کی پشت پر سے حملہ کرے انہیں پیچھے سے مارنا شروع کر دیا ان کے اس دھڑے سے مسلمانوں کی صفوں نے ورہم برہم ہو گئی تھیں۔

گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نظر رحمت کے باعث مسلمانوں کی اس جنگ میں بھی فتح تو ہوئی لیکن مسلمانوں کو اطاعتِ امیر سے شکست کے باعث اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔

مگر افسوس! کہ ان حقائق کے باوجود آج کا مسلمان ابھی تک اطاعتِ امیر کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہے۔ کہ آج تک مسلمانوں کی بھائی بھائی تھیں وہ خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہیں۔ دنیا میں شاہ و تاجدار ہی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی حکمرانیت کو غیر اقوام کے ہاتھوں چھوڑ دے اور غرضات کی بنا پر ہاتھ پیرنگوں کی خاطر غرور و غفلت کرتی ہو۔ مسلمانوں کی دشمنانِ تاریخ میں اگر کوئی اور نہ ہو تو یہی ہے کہ ان کو اپنے دشمنوں کی بات سے ورنہ شاید ہی کوئی ایسا امر ملتا جو جس میں مسلمانوں نے من حیثِ انفسہم شکست کھانی ہو۔ آج اگر مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی توبہ باقی نہیں رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ

مسلمانوں میں اطاعت امیر کا مادہ مفقود ہو چکا ہے۔ آج کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی خلیفہ، کوئی صدر، کوئی امیر ایسا نہیں جس پر تمام مسلمان متفق و متحد ہو کر "واعظوا بحسبکم" اللہ کے پیغمبر اور ان کے پیغمبروں کا عملی نمونہ پیش کر سکیں کوئی جماعت کوئی فرقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں جس پر مسلمان "اصنام و عصبانہ" کہہ کر کامل اعتقاد کر سکیں۔ کوئی امیر، کوئی ولی اور کوئی امام ایسا نہیں جس کو تمام مسلمانوں کا بالائے طاقی اعتقاد و جہل ہو۔ اور پھر یہ کہ ان کوتاہیوں کو رفع کرنے کے لئے آج کل کی جماعت یا مملکت نے پوری کوشش سے گاہ نہیں کیا۔

اس بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمانوں میں ایک جہتی مفقود ہے۔ جس کے باعث ان کو کوئی امیر نصیب نہیں ہوا۔ اور سب امیر اس لئے نصیب نہیں ہو سکے کہ ان میں اطاعت امیر الامراء یعنی رسول خدا کا جذبہ موجود نہیں۔ پھر اطاعت رسول اس لئے نہیں کہ اطاعت خداوند کا جذبہ ہی سرے سے کمزور ہو چکا ہے۔ وہ حقیقت یہ گڑیاں ایسی ہیں کہ واپس یا بائیں کسی طرف سے بھی نکالی جاسکتی ہیں۔ اطاعت خداوندی سے اطاعت رسول خدا، اطاعت رسول سے اطاعت امیر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا عکس بھی درست ہے۔

اسی بحث سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک "جذبہ الی امت امیر" موجود نہ ہو۔ کوئی جماعت نہ بن سکتی ہے اور نہ کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ جذبہ الی امیر کی اصل قوت محرکہ ہے جس کا آج مسلمانوں میں فقدان ہے

۱۸۔ مغربی جمہوریت اور اس کے گہرے نتائج

موجودہ زمانے کی "مغربی جمہوریت" بھی جس کو سماجی بشر مسلمانی اسلام کا زیادہ پہناتے ہیں۔ میری ذہنی پریشانیوں کا ایک اہم سبب ہے۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ قسم کی جمہوریت عوام الناس کی بنائی ہوئی حکومت کا دوسرا نام ہے۔ اس میں فرد کو آزادی رائے حاصل ہے۔ چاہے وہ تحریر و تقریر کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتا ہے۔ ہر جماعت، فرقہ، یا گروہ کو اپنے اپنے عقیدے خیال اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تنقید و تنقیص، بحث و تمیص اور مذاہب، یا جماعتی دعوت و تبلیغ چہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اخبار و رسالے اور ہر قسم کی تحریر و تقریر کو پوری آزادی حاصل ہے۔ جلسے، جلوسوں پر کوئی گزرت نہیں۔ حزب مخالف حکومت وقت پر نہ صرف تنقید و تنقیص کھائے بندوں کہہ سکتی ہے۔ بلکہ بعض انتظامی مسائل میں حکومت کو چیلنج بھی کہہ سکتی ہے اور اگر وہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے تو حکومت کو بھی بدل سکتی ہے۔

غرض یہ کہ موجودہ جمہوریت کے مسائل میں ہر مرد و زن، چھوٹا۔ بڑا مادر پدر آزاد ہے۔ جس کی جو مرضی ہو وہ کرے جیسی زندگی بسر کرتا چاہے کر سکتا ہے کوئی اسے اپنے خیال سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور لطف یہ ہے کہ کوئی کسی کو مذہبی پابندیوں کے لئے مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ گو یہ بہت بڑی آزادی ہے۔ کسی مذہب یا حکومت میں اس سے بڑھ کر آزادی ممکن نہیں۔ مگر چونکہ ان جمہوریتوں کی ابتداء فرانس، امریکہ، اور روس سے ہوئی ہے۔ ان ہر سہ ممالک میں عوام نے امراء و رؤساء کی حق تلفیوں، مذہبی پیشواؤں کی بے حد پابندیوں، اور زار شاہی جیسی حکومتوں کے مظالم سے تنگ آکر بغاوت کی صورت میں ایسی خود ساختہ حکومتیں بنائیں جن کو عوام کی حکومت یا جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان بغاوتوں کو وقتی تقاضوں کی بناء پر بہا کر لینے کے لئے انقلابی لحاظ سے قابل ترین لیڈر مہیا ہوئے تھے۔ مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہ تھا۔ کہ وہ عوام کے جوش و جذبہ کے غضبناک سمندر کی پرہشور لہروں پر قابو پاسکتا۔ اور نہ ہی ان حضرات نے منہاج النبوة کے مطابق ابتدائے ہی سے عوام الناس کو اخلاقی معیار پر تیار کرنے کی سعی کی تاکہ

وہ وحشت و زندگی کے بغیر اس قافلے کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے۔

اگر انقلاب فرانس، یا انقلاب روس کے سالاران قافلہ میں کوئی ایک ہستی بھی "پیغمبرانہ" دل و دماغ کی مالک ہوتی تو بلاشبہ "انقلاب اسلام" کی طرح اس کی تاریخ بھی وحشت انگیز نہی، انتقام پروری، نفس پرستی، خود غرضی، شہوت مانی اور غنڈہ گردی کے ہر داغ سے سراسر مبرا ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ حضرات اس نعمت عظمیٰ سے محروم تھے یہی وجہ ہے کہ ان انقلابات نے زار شاہی ظلم و استبداد کی آہنی زنجیروں سے ستم رسیدہ انسانیت کو نجات تو دلائی مگر اسے مذہبی بندھنوں سے آزادی دلا کر اخلاقی معیار سے اس قدر کرا دیا کہ کم و بیش ایک لاکھ جوہیں ہزار پیغمبروں کی ہزاروں سال کی جان کاہ تختوں پر پانی پھر گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ انسان کے اندر وہ صفائی اور فساد ہی مادہ جو اس کے خمیر میں ابتداء سے آفرینش سے موجود تھا، وحشت و زندگی کی صورت میں ابھر آتا۔ اور پھر انتقام کے جذبے میں دہشت انگیزی، قتل و غارتگری، شہوت رانی اور غنڈہ گردی کا وہ منظر ہر کیا سمجھتا۔ جس کی مثال تاریخ میں ملنی محال ہے۔ آؤ ہم ذرا تاریخ کی روشنی میں اس کا کچھ جائزہ لیں

جمہوریہ کی ابتداء | سعید زہنی اپنی تصنیف "تاریخ انقلاب عالم" حصہ اول باب ۳۱ میں لکھتے ہیں :

۱۳۰۲ء میں یورپ کے سب سے مہذب و متقدم ملک فرانس میں ایک جمعیت طبقات (Social Classes) بنائی گئی تھی۔ جس میں انسانوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا تھا (۱) امراء و رؤسا (۲) پادری (۳) عوام۔ مگر یہ تقسیم برائے نام تھی۔ ساری طاقت صرف امراء و رؤسا ہی کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ اس دربار میں عوام کے نمائندے ایک نہایت ناقص انتخاب کے ذریعے جمع کئے گئے تھے۔ مگر ان کی کوئی موثر آواز اس میں نہ تھی بلکہ ان کی حیثیت صرف تماشائی بینوں کی سی تھی جو اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ امراء و رؤساء کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنے کا موقع انہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ ۱۳۰۳ء کے بعد سے یہ جماعت متعدد بار طلب کی گئی۔ مگر ہمیشہ ایسے ہی مواقع پر جب روپیہ یا آدمیوں کی ضرورت بادشاہ کو ہوتی تھی۔ لیکن ۱۳۱۳ء کے بعد سے چونکہ اس قسم کی کوئی ضرورت پیش نہ آئی۔ لہذا پورے دو سو سال تک اس کا کوئی اجلاس طلب نہ کیا گیا۔ مگر جب اصلاح مذہب، احیائے علوم، پریس کی ایجاد اور قومیت کے جذبے نے عوام میں زبردست بیداری کی لہر

وہ ڈاوی تو قدرتاً ان کا خیال اس جماعت کی طرف مبذول ہوا
اور انہوں نے کوشش کر کے پورے ۱۷۵ سال کے بعد
۵ مئی ۱۸۷۰ء کو ورسیٹر میں اس کا اجلاس طلب کیا
اس اجلاس میں امرام و مساکے ممبروں کی تعداد ۲۸۵
تھی، پادریوں کی ۳۰۸ اور عوام کی ۶۱۱۔ لیکن اگرچہ عوام
کے نمائندوں کی تعداد امرام اور پادریوں دونوں سے زیادہ تھی۔
مگر پھر بھی اس اسمبلی میں ان کی رائے کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ اس
لئے کہ فیصلہ افراد کی کثرت پر نہیں بلکہ طبعیات کی اکثریت پر
رکھا گیا تھا۔ یعنی جس فیصلے کو کوئی دو طبعیات منظور کر لیں
وہی فیصلہ قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ
عوام اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت میں آجائے تھے، کیونکہ
پادری ہمیشہ امرام ہی کا ساتھ دیتے تھے۔ چنانچہ حسب سے
پہلا جھگڑا اسی بات پر شروع ہوا۔ اور بالآخر عوام نے امرام
ورسٹس اور پادریوں کی ٹی بھگت سے تنگ آکر (تنگ
آپہ بنگ آہ کے مصداق) اپنا فیصلہ خبر و طاقت سے منوا
لیا۔ اور یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ عوام نے سٹیٹس ہیزل
(جمعیت طبعیات) کے بجائے "قومی اسمبلی" کے نام سے عوام
کے نمائندوں کا اجتماع طلب کیا۔ اور اس طرح ۱۲ جولائی ۱۸۷۰ء
کا آفتاب جب طلوع ہوا تو دنیا کی تاریخ کا رخ بالکل دوسری

طرف پھرا ہوا نظر آیا۔ اس قومی اسمبلی نے حکومت کا ایک نیا آئین مرتب کیا جس کی رو سے شاہی عوام کی حکومت یا جمہوریت کا خاتمہ کیا گئی۔ موصوف اُگے لکھتا ہے کہ "اس میں شک نہیں کہ انقلاب اسلام کے بعد دنیا کی تاریخ میں یہ دوسرا انقلاب تھا جو انسانیت نے اپنے حقوق کو حاصل کرتے کے لئے پیا کیا۔ لیکن اس انقلاب کی تیرہ بھتی یہ تھی کہ اسے کوئی ایسا قیادت و رہنما نہ مل سکا جو غصے، نفرت اور انتقام کے تمام جذبات سے بلند ہو کر صرف انسانی فلاح و بہبود کے مقصد کو پیش نظر رکھتا۔ عوام میں جوش تھا۔ ان کے سامنے مقصد تھا، مقصد تک پہنچنے کی راہ بھی متعین ہو گئی تھی۔ مگر پیغمبرانہ "کمدار کا مالک ان میں کوئی نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں حائل تھیں۔ ان کو دور کرنے میں عوام کا جوش و جذبہ حدود سے متجاوز ہو گیا۔ لوٹس شانزدہم شہنشاہ فرانس کو سزائے موت دی گئی، امیروں، رئیسوں اور پادریوں کے نہ صرف حقوق ہی منسوخ کر دیے گئے، بلکہ جبر و ظلم اور قتل و غارتگری کے ہتھیاروں کو پیدریغ ان پر استعمال کیا گیا۔ تمام غیر ممالک سے جو معاہدے شاہی حکومت نے کر رکھے تھے ان سب پر خط تینچ پھیر دیا گیا۔ انقلاب کی اندرونی مخالفت کو دبانے

کے لئے "تحفظ عامہ" کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے ملک میں دہشت و ہراس کا ایک سناٹا طاری کر دیا۔ ذرا ذرا سے شبہ پر لوگ بلا تامل تہ تیغ کر دئے جاتے، ہر طرف ڈنڈا و غصہ اور نفرت و انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد، رؤساء و امراء اور ارباب کلیسا بلا امتیاز ان شعلوں کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ پھر یہ شعلے اتنے بڑھے کہ خود انقلاب کے لیڈر بھی ان کی لپیٹ میں آئے لگے کل تک جو لیڈر تھے۔ آج اس پر شبہ کیا گیا اور شبہ کے ساتھ ہی ان شعلوں نے لپک کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ ڈین ٹن (بھارتی) اس انقلاب کا سب سے بڑا لیڈر تھا۔ ہر طرف سے ڈین ٹن زندہ باد کی صدا بٹیں آرہی تھیں۔ مگر دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن اسی ڈین ٹن کو لوگ کشاں کشاں قتل گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور رابن پیر (بھارتی) کے حکم سے اُسے "مفتاد عامہ" کی خلاف ورزی کرنے پر قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس واقعہ کو ابھی چند دن ہی گزرے پاسے تھے کہ مشہور اٹھا کہ رابن پیر بھی گھر دن زدنی ہے۔ ابھی ڈین ٹن گئے تو بسے زمین لالہ زار ہی تھی کہ رابن پیر کا خون بھی بہا دیا گیا۔

غرض اس طرح سے سب سے ہندو اور متہمدن ملک فرانس میں مشربی جمہوریت کی بنیاد دہشت انگیزی، انتقام

پرموری، غنڈہ گردی اور قتل و غارتگری پر رکھی گئی۔ اور بقول
شاعر

حشت اول چوں نہد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

جس طرح فرانس نے جمہوریت کی اینٹ انتقام پرموری غنڈہ
گردی اور قتل و غارتگری پر رکھی اسی طرح امریکہ اور روس
نے بھی جو جمہوریتیں بنائیں وہ قتل و غارتگری اور انتقام پرموری
کے جذبات سے خالی نہ رہ سکیں۔ روس میں سٹالن نے اپنے
تمام مخالفین کو ”جون پچ یگودا“ (Jewicide)
کے ناموں پرست و نابود کر دیا ۱۹۳۷ء تک یا گودا سٹالن کا دست
راست تھا۔ لیکن وہ خود بھی اس خطرناک انجام سے بچ نہ سکا اس
پر بھی بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ اور آخر کار اسے بھی موت کا مزہ
چکھنا پڑا، اس کے جانشین ”چے زماٹے“ (Cheremeta)
کا بھی یہی حشر ہوا۔

روس کے اندر ہر وہ شخص جس کا سٹالن سے اختلاف ہو جاتا
یا جو سٹالن کا منظور نظر نہ ہوتا رجعت پسند سمجھا جاتا تھا۔
۶ دسمبر ۱۹۳۷ء میں سوویت کے نئے دستور پر ۳۰ روسی
زعما نے دستخط کئے، جن میں سٹالن، مولوٹوف، لٹوینو شائل
تھے۔ ۱۹۳۹ء تک ان میں سے پندرہ کو ختم کر دیا گیا اور بیشتر

گولی کا نشانہ بنے۔ ظلم کا تختہ مشق بننے والوں میں فاضل
بلوچر (Mirza Asadullah Khan) بھی تھا جو فارا لیسٹرن لیڈر
آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، ان میں "راہٹے خیر یازو
(Mirza Asadullah Khan) یوکرین کی کمیونسٹ پارٹی کا
لیڈر بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جی۔ پی۔ یو۔ کا آفسر اعلیٰ اور
یوکرین کا وزیر اعلیٰ بھی ان مقتولین میں شامل تھا۔

۱۹۲۵ء میں جب اس امر کا احساس کیا گیا کہ بین کارندوں
کو ان کی خدمات کا مساو حق جنس میں دیا جانا ہے۔ ان کی
ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایم فارین لیفٹیننٹ
سے روسی حکومت کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانی چاہی
لیکن اسے وار پر شکا دیا گیا۔ کیونکہ حکومت کے نزدیک
انقلاب کے وقت کٹے ہوئے عہد و پیمان کی یاد دہانی
بد نشین جرم تھا۔

یاد رہے کہ انقلاب روس کے وقت لینن نے گوام سے
یہ وعدہ کیا تھا کہ روس میں سیکے کے استغیاں کو ختم کیا
جائے گا۔ اور اس عہد و پیمان کو قانونی شکل بھی دی گئی
تھی۔

"بلوچرین" (Mirza Asadullah Khan) نے بھی روس کے استغیاں
کے خلاف آواز اٹھائی کیونکہ وہ اپنی طرف جانا تھا۔ کہ

جس سماج کا معبود زر ہو وہاں معاشی مساوات کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ کمریشتی (Hedonism) نے ہی یہی نعرہ بلند کیا اور اسے بھی آخر کار اس افسوس ناک انجام سے دو چار ہونا پڑا۔

اور اس طرح سٹالین کے ہر مخالف پر تخریب وطن کا الزام لگایا جاتا تھا۔ اور نہایت ہی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہزاروں اشخاص جو دوسروں کی موت میں سٹالین کے ہمدم و معاون ثابت ہوتے تھے اور جنہوں نے سٹالین کے آہنی ہاتھ بن کر اس کے راستے سے مخالفت کے تمام کانٹوں کو صاف کر دیا تھا خود اپنی جانوں کو سٹالین کے غولی پنجوں سے نہ بچا سکے۔

موجودہ جمہوریت اور قانون | دراصل موجودہ جمہوریت کی طرح اس کا قانون بھی برسرِ اقتدار طبقے کا خود ساختہ ہے۔ کیونکہ خداوندی ضابطوں اور پیغمبرانِ اسوۂ حسنہ کا تو اس سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا جو پارٹی بھی برسرِ اقتدار آجائے وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون کی دفعات میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ قانون میں نئی دفعات ملا سکتی ہے اور پرانی دفعات ہٹا دیں۔ جس دفعہ کو چاہے ختم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ سٹالن کی جنبش لب بلکہ تیور ہی روس کا قانون تھا۔ وہ جب چاہتا بغیر کسی مشاورت کے اس میں رد و بدل کر سکتا تھا۔ یا جو معالی اسکو پہنا چاہتا پہنا سکتا تھا۔

عبدالحمید بی اسے اپنے ایک مضمون میں جو "اشرِ اکبیت روس کی تجربہ گاہ ہیں" نامی کتاب میں چھپا تھا۔ لکھتے ہیں کہ "۱۹۳۹ء کے دستور دفعہ نمبر ۱۲ کے مطابق سوویت یونین کے ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا پورا استحقاق تھا۔ اور ابتدائی لازمی تعلیم ہر شہری کو میسر تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے بیشتر وظائف دئے جاتے تھے۔ تاکہ ہر خاص و عام زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ لیکن ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء کو ایک جنبشِ قلم نے سارا قانون بدل کر رکھ دیا۔ مفت ثانوی تعلیم ختم کر دی گئی۔ اب بغیر جنس کی ادائیگی کے کوئی شخص بھی ہائی سکول نہ، کالجوں، یونیورسٹیوں یا صنعتی اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا اس اقدام کے لئے دستور میں کسی تبدیلی کی ضرورت بھی پیش نہ آئی اور نہ ہی کسی شہری کو جرأت ہو سکی کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے یا کوئی لفظ کہہ سکے۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریبوں کے بچوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا خونِ جگر پینے کے مترادف ہوا، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیوں کو خیر باد کہنا شروع کیا۔ اور اسراء کے بچوں کے لئے درس لگائے۔

کو خالی کر دیا۔ امراء کے یہی بچے بڑے ہو کر مفاد پرست طبقہ کے
 داعی بنے۔ رؤساء کے بچے بڑے ہو کر سائنس دان، انجینئرز،
 پروفیسرز اور مصنفین بنے، اور غربا کے لعل باوجود اعلیٰ ذہنی استعداد
 کے مالک ہونے کے غریب مزدور بن کر رہ گئے اس طبقہ کی اچھی خاصی
 تعداد تیار کر چکنے کے بعد اور اس کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی
 دے چکنے کے بعد پھر سٹالن کی محبت جو شش میں آئی اور ۱۹۴۴ء
 میں دفعہ ۱۲ پر عمل درآمد ہونا شروع ہوا۔ غربا کو ساری مراعات
 پھر دے دی گئیں کیونکہ مفاد پرست طبقہ اس گروہ کو رہنمائی کی گرد
 کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اب بہت پیچھے چھوڑ چکا تھا۔
 یہی حالت فرانس اور امریکہ کے دستور کی ہے جو پارٹی یا
 ہر شخص پر سہ اقتدار آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون ہیں
 رو و بدل کر جاتا ہے، جسکی وجہ صرف یہی ہے کہ خدائی قانون یا
 ضابطہ تو ان کے سامنے ہوتا نہیں جس میں رو و بدل کا امکان
 نہ ہو انکا قانون تو عوام کا خود ساختہ ہوتا ہے لہذا ان کی مرضی ہے
 جس طرف بھی اس کو موڑنا چاہیں یا جو نئی دفعہ بنانا چاہیں بنا سکتے
 ہیں۔

یاد رہے معنی دیگر موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق قانون
 سازی کا اختیار اکثریت کے ہاتھ میں ہے دیا جاتا ہے۔ یعنی
 گمنام لوگوں کی ایک کثیر تعداد مسند حکومت پر بٹھا دی جاتی ہے

جن کے انتخاب میں کوئی علمی اور عقلی معیار سامنے نہیں رکھا جاتا۔
یہ تو معلوم ہی ہے کہ ایسے لوگ جو دوسٹ خرید کر یعنی اخلاقی
قانون کو توڑ کر اسمبلی تک پہنچے ہوں۔ اخلاقی لحاظ سے اس قابل
نہیں کہ کوئی معیاری قانون بنا سکیں۔ شاعر بخت نے کیا خوب
فرمایا ہے: کہ

گم پیدائز طرز جمہوری غلامے پختہ کار سے شو
کہ از مغز و دھند خو فکر انسانے نئے لید

قانون بنانے والے لوگوں کے لئے ایک خاص معیار ہونا
چاہیے اور ان لوگوں کے لئے فقیر، قاضی، مفتی، وکیل، پیر، سٹراٹج،
جسٹس یا قانون کا عالم ہونا لازمی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایک
طرف تو اسلامی قانون سے ہر نوعی طرح واقف ہوں۔ اور دوسری
طرف اقوام عالم کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی تاریخ سے بھی
پوری سے آشنا ہوں۔ تاکہ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر وہ لہایت سہولت
سہولت سے دیکھ سکیں۔ لیکن یہاں مواد اسکے برعکس ہے۔ عام
انتخابات کے بعد انہیں ایسا ہوتا ہے کہ علمی، عقلی، اخلاقی اور قانونی
لحاظ سے گونگوں، بہروں اور اندھوں کی ایک بہت بڑی تعداد
اسمبلی میں پہنچے ہیں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو قانون کی ”الغریبہ“
تک سے واقف نہیں ہوتے۔

اور اس طرح نہ صرف قانون حفظ مراتب کی ضرورت خلاف درزی

کی جاتی ہے، بلکہ اس میں امام، مجدد، نبی اور مرسلین کی شخصیتوں کی بھی توہین ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے ابتدائے آفرینش سے الہی قانون کی تشریح کا اختیار صرف نبیوں اور ان کے متبعین ہی کو دیا ہے جو فضیلت اور علم میں سربراہ حکومت سے کم نہیں ہوتے اور جن کے بنائے ہوئے قانون کا سربراہ حکومت کو بھی احترام ہوتا ہے بلکہ وہ بھی ان کے بنائے ہوئے کا تابع ہوتا ہے۔

پس ظاہر ہے کہ جس عدلیہ کے تحت حکمران کو اپنا نظام حکومت چلانا ہوگا، اس عدلیہ کے بنائے والے بھی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہونگے وہ علمی لحاظ سے بہت اونچے ہونے چاہیں۔

مگر افسوس ہے کہ موجودہ جمہوری نظام میں ہر لحاظ میں ہر کس و ناکس جو چند ٹکوں سے غریبوں کا ووٹ خرید خرید کر ابھلی کا ممبر بن جاتا ہے۔ متذکرہ صدر فضیلت کا ٹھیکیدار مالک بن جاتا ہے۔ بقول شاعر ملت :-

چہرہ دلاور است دزد سے کہ بہ کف چہرہ دارد

موجودہ جمہوریت اور قومیت | انقلاب فرانس سے پہلے انسانوں کی تقسیم عموماً

شریف و کمین یا امیر و غریب کے دو حصوں میں تھی۔ یا پھر مذہبی عقائد کے لحاظ سے کئی مذہبوں میں۔ نسل یا قوم کے اعتبار سے جو انسانی تقسیم تھیں۔ ان کا تصور بیت و حد لا تھا۔ لیکن

انقلاب فرانس کے بعد قومی تقسیم کا تصور ابھرنا شروع ہوا۔
 ہر وہ انسانی گروہ جو رنگ، نسل، زبان، تاریخ، جغرافیہ،
 عقائد، روایات اور تہذیب و معاشرت کے لحاظ سے یکساں
 تھا۔ اس نے خود کو ایک قوم یا نیشن کہنا شروع کیا۔ جس
 طرح مذاہب کے ماننے والے اپنے مذاہب ہی کو حق
 سمجھ کر دوسرے تمام مذاہب پر اسے فوقیت دیتے ہیں
 اسی طرح قومیت یا نیشنل ازم کے جذبہ کے تحت ہر
 قوم اپنے آپ کو دنیا کی ساری اقوام پر فوقیت دیتی ہے۔
 اور اپنی نسل، زبان، تاریخ اور تہذیب و معاشرت کو
 ساری دنیا سے افضل و اعلیٰ سمجھتی ہے۔

قومیت کا یہ تصور وراثی، انفرادی، آزاد و موجودہ
 جمہوریت کی برعکس راست پیداوار ہے۔ انقلاب فرانس سے
 پہلے تک کی دنیا اس تصور سے قطعاً نا آشنا تھی۔ تاریخ اقوام
 عالم کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب
 فرانس سے قبل پورا یورپ ایک مرکزی کایسہ کے تحت
 تھا۔ یعنی آج کل کے اصطلاح میں دنیا میں اتحادی اصول سیاست
 پر عامل تھی۔ یہی اصول دنیا کے دوسرے ممالکوں میں کارفرما
 تھا۔ لیکن جمہوریت سے پہلے کہ انفرادی پر تصور دیا
 اور شاہی و تختیارات ایک فرد سے لے کر عوام کو منسوب

کا اصول طے کیا۔ اس لئے اس خیال سے کہ کہیں زیادہ آبادی والے ملک، کم آبادی والے ممالک پر ظلم نہ کرنے لگیں۔ قومی گروہ بندی کا تصور پیدا ہوا اور چونکہ جمہوری انقلاب کا گہوارہ یورپ ہی تھا۔ لہذا قوم پرستی کے جذبات بھی سب سے پہلے وہیں شدت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں یہ جذبات اپنے پورے شباب پر پہنچ چکے تھے اور مقابلہ و مسابقت کی دوڑ دھوپ یورپی قوموں کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اپنی اثرات کشت امریکہ اور روس میں قوم پرستی کے جذبات مدلول تک کشت و خون کا بازار گرم ہونے کا باعث بنے رہے۔ امریکہ میں آج تک سفید فام امریکنوں اور سیاہ فام امریکنوں (جیشیوں) اور سرخ فام امریکنوں (ریڈ انڈین جو امریکہ کے اصل باشندے تھے) کے درمیان جنگیں اور تنازعات ہوتے رہے ہیں۔ کینیڈا میں بھی ریڈ انڈین اور یورپی نسل کے گروہوں کے درمیان جنگیں اور روس میں سرخ روس اور سفید روس کی قومی مخالفتوں سے کون واقف نہیں ؟

دراصل قومی ہمندی اور اشتراک عمل بجائے خود بری چیز نہیں۔ ہر قوم کو اپنی مشترک لسانی، تہذیبی، جغرافیائی اور مذہبی اتحاد کی وجہ سے اپنی تنظیم آپ کرنے میں بہت آسانی ہوتی

ہے۔ اور اس لئے اپنے سیاسی، معیشتی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں ہر قوم کو خود مختار ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر گھر اپنے خانگی معاملات کو خود ہی بخوبی طے کر سکتا ہے۔ اور کسی غیر کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی وسیع تہذیبیت اجتماعیہ میں ہر قوم کی مثال ایک گھر کی سی ہے۔ اس لئے ہر قوم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے (خاندان اور قبیلوں) کے معاملات کو خود ہی طے کر لے اور کوئی دوسری قوم اس کے اندرونی مسائل میں دست اندازی نہ کرے۔ پھر جس طرح کسی قوم کی آزادی و خوشحالی کا وار و مدار اس کے خوشحال و آزاد گھرانوں پر ہے۔ اسی طرح کل دنیائے انسانیت کی خوشی و آزادی کا انحصار مختلف قوموں کی شادمانی و حریت پر ہے۔

اور یہی وہ فطری جذبہ تھا جس کو لیکر تمام پیغمبر اپنی اپنی قوم کی فلاح و بہبود اور اصلاح کی خاطر بھیجے جاتے تھے۔ اور وہ یہی فطری حق اور فطری جذبہ تھا جس کی بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نے فرعون سے کہا: **فَاتَّبِعْهُ فَقُولُوا إِنَّا نُرْسِلُكَ إِلَىٰ فَارِسْنَ مَمْلَكَتِنَا بِأَنَّكُ إِسْرَائِيلُ ۖ وَلَا تَحْنِ نَبْهَتُهُ ۚ (طہ ع ۲) ترجمہ:-**
(سو تم اس کے (فرعون کے) پاس جاؤ اور کہو، کہ ہم دونوں

تیسرے رب کے فرستادے ہیں۔ سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ
جائے دو اور ان کو تکلیف مت پہنچا، چومکہ اپنی مشترک
لسانی، تہذیبی اور مذہبی آزادی ہر قوم کا فطری حق ہے۔ اور ہر
قوم کو اپنی فلاح و بہبود اور اصلاح کرنے کا حق دینا چاہیے۔
اس لئے قرآن نے بھی ہر قوم کے پاس اپنی میں کے فرستادے بھیجے
جہاں نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے :-
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ لِقَوْمِ إِيَّايَ
لَكُمْ ذُنُوبٌ مُّبِينٌ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (نوح) ترجمہ :- ”ہم نے نوحؑ کو
ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، قبل اس
کے کہ ان پر دردناک عذاب آوے۔ انہوں نے کہا اسے میرا
قوم میں تمہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہوں“
اور آگے خود نوح علیہ السلام تبلیغ و دعوت کے بعد اپنے
رب سے یوں دعا کرتے ہیں :-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ ترجمہ :-

”اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں
(حق کی طرف) دعوت دی“ — اسی طرح ہود علیہ السلام
کے متعلق ارشاد ہے :- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ ۖ قَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ ۚ (الح (ہودہ))

ترجمہ :- ”اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا۔ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔“

اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے :-
 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتُعْبُدُونَ الْبَنَاتِ وَالْأَنۡثَىٰ
 (العنکبوت ص ۲) ”اور ابراہیم نے (کو اپنی قوم کی طرف بھیجا)
 جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو
 اور اس سے ڈرو۔“

اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ارشاد
 ہے کہ ہم نے دریاؤں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔
 انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو اس کے
 سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔“

اور نبی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں
 وَلَقَدْ جَاءَ قَوْمَهُ بِبَيِّنَاتٍ أَنَّهُ يُحِبُّ الْبَنَاتِ وَيُكَفِّرُ
 مَا كُنَّ تَعْبُدُونَ لَوْ أَنَّ قَوْمَ هَارُونَ
 وَعَاقِبَتُهُمْ لَوَدَّ بَنَاتُهُمْ (ہود ص ۸) ترجمہ :-

”اور اے میری قوم میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کے لئے اس کا
 باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اسی طرح مصیبتیں آ پڑیں جیسی
 قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑیں تھیں۔ اور قوم لوط

تو تم سے دور نہیں۔“

بلکہ قرآن مجید نے تو صاف فرمایا ہے کہ: ”لَکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“
 ”ہر قوم کے لئے اپنا ایک مصلح ہوتا ہے“ یعنی اکثر علماء،
 مبلغین اور مصلحین تو ان اقوام کے اپنے ہی افراد میں سے ہوتے
 ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
 قبل ہر قوم کے لئے علیحدہ علیحدہ پیغمبر بھیجے جاتے تھے۔ تاکہ
 وہ اپنی قوم کے قومی احساسات و جذبات، تہذیب و کلچر، رسم
 و رواج اور نفسیات کا پوری طرح لحاظ رکھ کر ان کو ان کے
 مزاج کے مطابق حق کی طرف دعوت دے سکیں۔

غرض قوموں کی اصلاح کا تصور یقیناً انسانی فلاح کا
 موجب ہے۔ لیکن جب اس تصور میں فوقیت طلبی کا جذبہ
 بھی شامل ہو جاتا ہے اور ہر قوم خود کو ساری دنیا سے بہتر
 سمجھنے لگے۔ اور اس میں برہمن ازم یا تازی ازم جیسے جذبات
 پیدا ہو جائیں تو لامحالہ دوسری اقوام کو بیچ اور کمتر سمجھنے کا
 تصور بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تب یہ تصور قوموں کے
 باہمی تعلقات کو شراب کر کے دنیا کے امن کے لئے خطرہ
 بن جاتا ہے اور قومی حسد و ہندی میں تعصب کا یہ جذبہ اتنا
 بڑھ جاتا ہے کہ خدا، رسولؐ اور دین سے بھی مقدم ہو جاتا
 ہے۔ اسی خطرہ کے پیش نظر قرآن مجید ہمیں یوں آگاہ کرتا ہے

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:-
 "قَالَ يَا قَوْمِ ارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ عَنِ اللَّهِ ط وَاتَّخِذُوا
 زُرَّاءَ ط هَٰذَا رَبِّي بِمَا تَصِفُونَ حَبِيطٌ ه وَ
 لِيَقُومَ اَعْمَلُوكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي خَافُ سَوْفَ
 تَعْلَمُونَ لَا مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَهُوَ هُوَ
 كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ه وَلَمَّا جَاءَ
 اَهْلُنَا بِجَئِنَا شُعَيْبًا وَالنَّبِيِّنَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
 مِنَّا وَارْحَمْنَاهُ النَّبِيِّنَ ظَلَمُوا الَّذِي جَاءَ فَاَصْحَوْا فِي
 دِيَارِهِمْ جُثَمَيْنِ ه كَانَتْ لَكُمُ لُخَنَّا فِيهَا ط الْاَلْبَنَاءُ
 لَمَن يَنْتَ كَمَا بَعَثْتَ ثَمُودَ ه (هود ع ۸)

ترجمہ:- "شعیبؑ نے فرمایا، اے میری قوم کیا میرا خدا ان
 تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باتو فرماتا ہے، اور اس
 کو (اللہ تعالیٰ) تم نے پس پشت ڈال دیا ہے (یعنی اللہ
 تعالیٰ کے احکام کو قویٰ تعصب کے خاطر ترک کر دیا ہے،
 یا قوم کی محبت تم پر اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ تم نے
 قویٰ رسم و رواج کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیا)
 یٰٰیٰیٰ میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کئے ہوئے
 ہے۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنا
 عمل کرتا رہوں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون

شخص ہے جس پر الیہا عذاب آیا جاتا ہے۔ جو اس کو رسوا کر دے گا۔ اور کون شخص ہے جو جھوٹا تھا؟ اور تم بھی منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور (خدا فرماتا ہے) جب ہمارا حکم آپہنچا، تو ہم نے شعیبؑ کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے اپنی (خاص) رحمت سے بچا لیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آپکڑا۔ سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گہرے رہ گئے۔ جیسے کبھی اُن گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو! مَدِیْنٌ "کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے تھو رحمت سے دور ہوئے تھے۔"

پس ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے دشمنی اٹھائے اختیار کی تھی کہ وہ قومی تعصب میں دین کو چھوڑ گئے تھے۔ یا قومی رسم و رواج اور قومی تفاخران کو اتنا عزیز تھا۔ کہ خدا کے احکام کو قوم کی خاطر ترک کر گئے تھے۔ اور اسی لئے تباہ ہوئے کہ قوم پرستی میں وہ حد سے گزر گئے تھے۔

غرض اگر شخصی حکومتوں میں افراد کی ذاتی امنگیں اور جوہلے دنیا کے لئے خطرہ تھیں تو انقلاب فرانس اور انقلاب روس کی پیدا کردہ جمہوریت اور کمیونزم کی بدولت قوم پرستی کے وجود نے افراد کی امنگیں قوموں میں منتقل کر دی ہیں۔ اور اب افراد کی بجائے قومیں دنیا کے امن کے لئے خطرہ بن گئی ہیں۔ کل تک

چنگیز خان و ہلاکو خان، تیمور و سکندر اور سیزر اپنی شان و شوکت بڑھانے اور دوستوں اور رفیقوں کو خوش کرنے کے لئے دنیا بھر کو قبضہ میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب چنگیز و ہلاکو، سیزر و سکندر نہیں رہے مگر ہر قوم بحیثیت مجموعی چنگیز و ہلاکو اور سیزر و سکندر بن گئی ہے۔ سابقہ عالمگیر جنگوں میں پورا جرمنی سکندر تھا، پورا انگلستان سیزر اور پورا روس چنگیز و ہلاکو، بالفاظ دیگر انفرادی شہنشاہیت ختم ہوئی۔ مگر اب اس کی جگہ قومی شہنشاہیت نے لے لی۔

چنانچہ انیسویں صدی کے آغاز سے یورپ کی تمام جنگیں اسی قومی شہنشاہیت کو منہ لانے کے لئے لڑی گئیں۔ اور قومی جہوریت کے تصور میں جارحانہ اور حملہ آورانہ شان پیدا ہو گئی۔ جدیدیت سے قومیت کا یہ جارحانہ تصور آج بھی دنیا میں ابتری پھیلا رہا ہے۔ اسی قومی ملکیت پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ اخبار

”سٹیمپین“ اپنے ایک افتتاحیہ میں لکھتا ہے: ”تاریخ و عمرانیات کے فاضل اس امر پر متفق ہیں کہ انیسویں صدی میں سائنس نے جو شاندار کامیابی حاصل کی، اس کا صحیح ثمرہ دنیا کو نہ مل سکا۔ اس لئے کہ نیشنل ازم (قومیت) کا جو تصور گذشتہ صدی میں پیدا ہوا۔ قوموں نے سائنس کے انکشافات سے بھائی بندوں کی طرح مل جل کر فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان

انکشافات کو قومی مسالقت و مقابلے کے لئے استعمال کیا۔ جس نے جنگ کو روز بروز یقینی اور تباہ کن بنا دیا۔ نیشنل ازم کا فلسفہ انسانی آزادی کو قائم رکھنے کے لئے وضع ہوا تھا۔ مگر جلد ہی یہ فلسفہ ”قومی ملکیت“ میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس طرح غوامی آزادی کے جس مقصد کوئے کہ قومیت کی تحریک نے جنم لیا تھا ”قومی ملکیت“ نے اس آزادی ہی کی نفی کرنی شروع کر دی انسانی زندگی میں جو متناقض بالذات کیفیتیں پائی جاتی ہیں ”قومی ملکیت“ اس کی ایک مثال ہے۔ انسان کی انفرادی آزادی کی خواہش کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ دنیا نے قوم کے نام سے گروہ بندی کرتا ضروری سمجھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ قومی گروہ بندیاں آپس میں ٹکرائے لگیں۔ اس طرح ہر قوم انسانی برادری کا ایک جارجانہ عنصر بن گئی۔ آخر کائنات و نسب کی اس جتنے بندی کے نام پر جو ”قومی ملکیت“ پیدا ہوئی۔ اس سے وہ تمام مطلق العنانی حاصل کر لی۔ جو کسی زمانے میں صرف بادشاہوں کے لئے مخصوص تھی۔ اصل یہ ہے کہ نوآبادیاں قائم کرنے کے غیر مساوی مواقع ہی گزشتہ ایک صدی میں دنیا کی بیسیوں جنگوں کا باعث ہوتی ہیں۔“

سٹیٹسین ۱۲ دسمبر ۱۹۴۵ء (دہلی ڈاک ایڈیشن)

مانوڈ از تاریخ انقلاب عالم حصہ اول ازہ بزمی

پس جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے سالاران قافلہ میں کوئی ایک مہنتی بھی بیٹھتا تو وہ بلخ کی مالک یعنی تو بلاشبہ انقلاب اسلام کی شرح اس کی تاریخ بھی دہشت انگیزی، قوم پرستی، انتقام پروری اور غنڈہ گردی کے ہر داغ سے سراسر مبرا ہوتی۔

جہاں تک اسلامی شوریائی نظام اور مغربی جمہوری نظام کی موافقت (جس کا اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے) کا تعلق ہے اس کا صحیح اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسلام کے قرون اول کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہو۔ یا کم از کم خلافت راشدہ کی تاریخ سے بخوبی واقف ہو۔ وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبرانہ جمہوریت اور عوام الناس کی خود ساختہ جمہوریت میں کیا فرق ہے، اور انسانوں کو انسانوں کا پرستار بنانے کی "فرعونی" رسم پر انقلاب اسلام نے کیسی کاری ضرب لگائی تھی۔ اگر داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ہدایات و "اسوۂ حسنہ" پر صحیح سپرٹ میں عمل کیا جاتا تو انفرادی یا قومی ملکیت کا غیر انسانی رواج اپنی موت مر جاتا، اور عوام کو اذرا و رؤسا کی زیادتیوں سے تنگ آکر بہ جبر و طاقت خود ساختہ جمہوریت اور کمیونیزم بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

لیکن افسوس! کہ بعد کے مسلمانوں کے مشہد شاہیت پسند رجحانات نے انہیں اس طرف متوجہ ہونے کی بہت کم فرصت دی

خلافت راشدہ کے آخری دور میں امیر معاویہؓ کا خلیفہ چہارم (حضرت علیؓ) سے اختلاف اسلام کے اس اصول کی تکمیل کے راستے میں حائل ہو گیا تھا کہ حکومت و فرمانروائی اللہ کے احکام کے مطابق عوام کے مفاد اور عوام ہی کی مرضی سے ہونی چاہیے نہ کہ چند مخصوص افراد کے مفاد میں ان کی من مانی خواہشوں کے مطابق۔

امیر معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لئے نامزد کرنا تاریخ اسلام میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھنے کے مترادف تھا۔ اُن کے بعد اُن کے بیٹے یزید نے اس بنیاد کی تکمیل کر دی۔ اس دور میں اور اس کے بعد معاویہؓ کے خاندان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں۔ وہ تباہ ہوئے۔ اُس کی جگہ عباسی فرمانروا آئے۔ مصر میں فاطمی سلاطین نے بساط حکومت بچھائی۔ ایران میں مسلمان بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ ہندوستان میں ترکوں، پٹھانوں، لودھیوں، اور مغلوں کا ڈنکا بجا۔ اسپین میں عربوں کے سطوت و جلال نے یورپ کی آنکھیں خیرہ کیں۔ مغرب کی کیا کیا نہ ہوئی۔ لیکن داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیاست و فرمانروائی کا جو پودا لگایا تھا۔ اور خلفائے راشدین نے جس کی آبپاری کی تھی۔ وہ پودا برگ و بار نہ لا سکا۔ بعد کے مسلمان خلافت راشدہ کے طرز حکومت کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے

رہے مگر اُسے زیر عمل لانے کا تصور نہ کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اسلام نے جس مساویانہ انسانی معاشرت کی داغ بیل ڈالی تھی اس کو بار آور کر کے نئے کی سعادت دوسروں کے حصے میں آئی۔ مگر ”پیغمبرانہ“ کہ دار سے خالی ہونے کے باعث ناقص ہی رہی۔

یہی وجہ ہے کہ موجودہ قسم کی اسمبلی یا پارلیمنٹ ”جمہوریت“ کا ایک نمونہ تو ہے، لیکن یہ اجتماعی مجلس جو دراصل یورپ کی پارلیمنٹ کا چربہ ہے۔ اسلامی شوریٰ پر گز نہیں۔ کیونکہ اس نے نہ صرف نیشنل ازم (قومیت) کے جذبات کو حد سے زیادہ اجاگر کر دیا ہے۔ بلکہ حزب مخالف کا وجود بھی اسی کا ہی پیرا کرہ ہے جو مذہب اور حکومت ہر دو کے لئے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔

موجودہ جمہوریت اور حزب مخالف | موجودہ جمہوری حکومتوں کا طریق کار یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کہ منتخب مجلس یعنی پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جس پارٹی کے نمبروں کی اکثریت ہو وہ حکومت (وزارت) کے شعبوں پر قابض ہو کر حکمرانی کرے۔ اور جس پارٹی کے ممبروں کی تعداد کم ہو وہ وزارت کے عہدوں سے محروم رہ کر حزب مخالف کی بنچوں پر بیٹھے۔ حزب اختلاف میں چاہے کیسی ہی قابل

تقریباً ہستیاں کیوں نہ موجود ہوں۔ لیکن چونکہ وہ اقلیت کی پارٹی کے ممبر ہیں۔ لہذا وزارت سے محروم رہیں گے۔ اس کے برعکس اکثریت والی پارٹی میں چاہے کتنے ہی نااہل لوگ کیوں نہ موجود ہوں لیکن چونکہ وہ اکثریت میں ہوں گے لہذا وزارت کی کرسیاں ان کے ہی سپرد کی جاویں گی۔ الغرض وزارت سازی میں قابلیت کا نہیں بلکہ صرف پارٹی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

ایسی حالت میں حزب مخالف کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حکمران جماعت کی طرف سے جو قوانین یا تجاویز پیش کی جائیں ان پر نکتہ چینی کی جائے یا ہر ممکن مخالفت کی جائے۔ اگر اس نکتہ چینی یا مخالفت کے اثر سے یا کسی اور وجہ سے حکمران جماعت کے ممبر ٹوٹ کر حزب مخالف میں آئیں۔ اور حکمران پارٹی اقلیت میں رہ جائے تو پھر حزب مخالف کی طرف سے حکمران جماعت کے لیڈر (یعنی وزیر اعلیٰ) پر عدم اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور اس کی وزارت کو توڑ کر نئی پارٹی وزارت سنبھال لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حزب مخالف کے ہر فرد کے دماغ میں مخالفت ہی کا سودا ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں مخالفت کی بھٹی ہر وقت سلگتی رہتی ہے۔ چونکہ اس کا کام ہی مخالفت کر کے اپنے مد مقابل کی تجویز کو گرا کرنا ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہر حق و ناحق اچھے اور بُرے پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتا رہتا ہے۔

اور بسا اوقات تو حزب مخالف کے بعض افراد نفسانی حرص، ذاتی مفاد، ضد یا ہٹ و صغریٰ کی بناء پر یا پچھوں کالم کے طور پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ تخریبی کاروائیوں پر اتر آتے ہیں اور اپنی سیاسی چال بازیوں کے ذریعے بعض فلاح و بہبود کے منصوبوں کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اس شخص کے خلاف بھی ریشہ دوانیاں کر کے اسے بدنام کرتے ہیں جو ملک اور قوم کی صحیح خدمت انجام دے رہا ہو۔

اگر آپ ان کے ایوانوں (اسمبلیوں) میں داخل ہو کر ان کے مباحثوں کو عملی اور حقیقی معیار پر پرکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہ کس طرح حکومت اور قوم کا پیچہ خفیا کر کے ایسے نا اہل لوگوں کو عوام کا نمائندہ چنا گیا ہے۔ کئی دفعہ تو آپ کو یہ بھی پتہ نہ چل سکے گا۔ کہ بحث میں حصہ لینے والے حضرات کتنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک پُر شور ہجوم ہوتا ہے۔ جس میں سب لوگ عجیب عجیب طریقوں سے ملحقہ مار مار کر اور منہ بٹا کر ایک دوسرے کے خلاف گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں۔

یہی وہ ہے کہ بسا اوقات بعض غیر ذمہ دارانہ طور پر کسی تجویز یا منصوبے کے مفاد کو کہہ کر دینے کی رائے دے دیتے ہیں۔ ان میں اکثر غیر حضرات کو ایسے بھی ہوتے ہیں۔

جو اصل تجویز سے بھی واقف نہیں ہوتے بلکہ بعض حضرات پر تو اس وقت اونگھ طاری رہتی ہے اور بعض اپنی کمر سی پر پیچھے ہٹتے ہیں۔ منہ کے منہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کی پارٹی کے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایک فتور برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی چونک جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہی فوراً ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں اور اس طرح اکثر ایسی تجاویز بھی منظور ہو جاتی ہیں۔ جن میں چند سرکردہ افراد کے ذاتی مفاد تو نہیاں ہوتے ہیں۔ مگر ان میں قوی تعمیر کا کوئی منصوبہ شامل نہیں ہوتا۔

اسلام حزب مخالف
اسلامی شریعت اور حزب مخالف

کوئی شخص احکام خداوندی میں مخالفت پیدا کر کے اسلامی جماعت میں انتشار ڈالتا ہے تو ایسے شخص کو قرآن نے فاسق کے نام سے خطاب کیا ہے۔ خود قرآن کے احکام کو ماننے یا اس میں مخالفت کی راہ ڈھونڈنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ۲۵ آیت میں تمثیلی رنگ میں اس طرح سمجھایا ہے کہ :- ”اللہ تعالیٰ تو مثال بیان کرنے میں اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ پھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو کسی چیز کی۔ جو لوگ ماننے والے (مومن) ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بیشک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب

کی جانب سے اور جو لوگ منکر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا حقیر سی چیز ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ (اس طرح اس معمولی مخالفتوں کی بناء پر) بہت سے لوگ گمراہ مکٹے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ راہ پا جاتے ہیں۔

اور آگے ارشاد ہے :- وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (البقرہ ۳)
ترجمہ :- ”اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ یہ کہ کسی کو
مگر صرف فاسقین (نافرمانوں) کو جو کہ اس عہد کو
توڑتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ چکے تھے اس سے
استحکام کیے بعد اور قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو
جن کی وابستگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے (یعنی اسلام کی
وحدت ملی ہیں انتشار ڈال کر علیحدگی اختیار کر لیجئے ہیں) اور
زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پس ایسے ہی اولیاء ہیں
خسارے میں پڑنے والے ہیں۔“

جواب مسلمانوں کا مطلب یہی اللہ تعالیٰ کا مصلح اور مہربان
ہونا ہے۔ تو پھر مخالفت کے کیا معنی؟ تاریخ گواہ ہے
کہ عہد رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کوئی عہد

مخالف موجود نہ تھا۔ بلکہ جن لوگوں نے مخالفت اختیار کی یا
اپنی مخالفت پراڑے رہے ان کو قرآن مجید نے منافقین
کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حالانکہ مشورہ (یعنی اسمبلی) اس
وقت بھی موجود تھی قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ :-
”اَمْرٌ هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (ان کے تمام امور مشورہ
سے طے کئے جاتے تھے) خود رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
قرآن نے حکم دیا ہے۔ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ“ آپ
ان سے ہر امر میں مشورہ کیا کیجئے۔ عہد خلافت راشدہ
میں بھی ہمیں کوئی حزب مخالف نظر نہیں آتا، حالانکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی
جبکہ انتخاب خلیفہ کا مسئلہ امت کے سامنے آیا۔ تو
مسلمانوں میں نہ صرف منافقوں کی ایک ایسی جماعت
موجود تھی جس کا کام مسلمانوں میں انتشار پھیلا کر فساد
برپا کرنا تھا۔ بلکہ خود ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ
جو یہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو
شخص بھی آپ کا جانشین ہوگا۔ وہی تمام عرب کا بادشاہ
ہوگا۔ ابھی تک کوئی نکتہ خلافت ان کے دماغوں میں نہ
نشا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تجہیز و تکفین بھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ انصار کی ایک

جماعت سرقیقہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئی اور سب نے سعد بن ابیہ کو اپنا امیر منتخب کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپؓ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے ساتھ لیا، راستے میں ابوعبیدہ بھی ساتھ ہوئے۔ ان حضرات کے دلائل نے انصار کو اس مفیدانہ عمل سے باز رکھا اور وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ گو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوسفیانؓ اور بہت سے دوسرے بنو ہاشم نے ابتداء میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بیعت نہیں کی لیکن ان حضرات نے کوئی عملی مخالفت بھی نہیں کی۔ بلکہ خاموشی اختیار کی۔ بعض روایات کی رو سے حضرت علی علیہ السلام کو یہ شکایت تھی کہ انتخاب کے وقت اُن کو شامل نہیں کیا گیا لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے شریک نہ کئے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انتخاب کے وقت آپؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے اس لئے موقع پر آپ کو نہیں بلایا گیا۔ تو آپ مطمئن ہو گئے۔ حالانکہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ حزب مخالف بن کر اپنی خلافت کا دعویٰ کرتے یا کم از کم دوبارہ انتخاب، مطالبہ کرتے اور

عوام کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث اور وصی ہوں اور الحدیث "اَنَا مِنْ بَنِي آلِ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا" (میں عظم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے) کے مطابق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم ہوں۔ چونکہ عوام الناس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت زیادہ مقبول تھے۔ اس لئے وہ بڑی آسانی سے حزب مخالف کی پوزیشن اختیار کر سکتے تھے۔ چاہے وہ حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہی ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں حزب مخالف بنانا ایک عظیم فتنہ مکڑا کرنا ہے جس کا نتیجہ انتشار اور خانہ جنگی کے سوا کچھ نہیں۔

چنانچہ شیخ البلاغہ نامی کتاب (جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خطبات و کلمات کا مجموعہ گردانی جاتی ہے) میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ خطبہ درج ہے جو انہوں نے اس موقع پر دیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و ہاشم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو ابو صفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ابھارا کہ خلافت بنو ہاشم سے لے لی کہ بنی تیم میں جا رہی ہے۔ آئینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان کی بیعت کر لیں، آپ چونکہ علم رسول ہیں۔

اور قریش میری بات مانتے ہیں۔ لہذا خلافت علیؑ کے بعد منافقین کو ہم کچل دیں گے جو سر اٹھائے گا قتل کر دیں گے۔ مگر حضرت علیؑ علیہ السلام مسلمانوں میں فتنہ و فساد نہیں پھیلنے دیتے۔ لہذا انہوں نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ”میں مسلمانوں میں فتنہ و آشوب پسند نہیں کرتا، بہتر یہی ہے کہ میں الگ رہوں اور افسراق پسندی سے اپنا دامن بچائے رکھوں۔ پھر انہوں نے عوام کے سامنے بھی یہ خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے :-

”اے لوگو! فتنوں کی موجوں کو، نجات کی کشتیوں سے چیر کر پار ہو جاؤ، منافقت کی راہ چھوڑ دو اور منافقت اور بڑائی کے تاج سر سے اتار کر زمین پر پھینک دو، جو پردہ بالی (یارو یاور) کے ساتھ اٹھا وہ کامیاب ہوگا، جس نے حالات کو ان کے حال پر چھوڑا، اس نے بوجھت پائی، یہ (ذمہ داری) تو ایک گندہ پانی ہے۔ وہ لقمہ ہے کہ جس کے کھانے سے اچھو ہو جاتا ہے۔ جو خلافت کی میوہ چینی کہتا ہے وہ بیکار کی زمین پر زراعت کرتا ہے۔ میں اگر اب خلافت کے بارے میں کچھ کہوں تو لوگوں کو کہتے کا موقع ملے گا۔ کہ یہ امامت کی سمجھ میں ہے۔ اور اگر نامورش رہتا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ مرنے سے اور جان دینے سے ڈرتا ہے۔ یہ بات : میں پتھر سے بڑے بہر طرح کے مصائب جھیل چکا ہوں۔ خدا کی قسم ابونطالب

کا بیٹا موت سے اتنا ہی مالوس ہے جتنا ایک طفل شیر خوار لیٹان
مادر سے انس رکھتا ہے۔ نہیں یہ بات نہیں میرے سکوت اور
نہاموشی کا راز وہ اسرار ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر اسے افشا
کردوں، تو تم یوں لرزے اور کانپنے لگو گے۔ جس طرح گہرے
کنوؤں میں رسیاں لرزتی اور کانپتی ہیں۔

ہج البلاغہ کے اردو مترجم (جناب رئیس احمد جعفری ندوی)
لکھتے ہیں ”سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و مہاجرین نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو (تقریباً یہ
بات بنو ہاشم کو ناگوار گذری، ابوسفیان نے تم رسول حضرت
عباس ابن عبدالمطلب کو راضی کیا کہ وہ حضرت علیؑ کو آمادہ
کریں کہ وہ امارت قبول کر لیں یہ اطمینان بھی دلایا کہ میں قریش
پر اثر رکھتا ہوں ان سے کام لوں گا، جو سراٹھائے گا کچل دیا
جائے گا۔ حضرت علیؑ کو اگر امارت کی طمع ہوتی تو بیشک
وہ تیار ہو جاتے اور بڑی آسانی سے خلافت کا مطالبہ کرتے
ایک جنگ مسلمانوں میں چھیڑ دیتے لیکن انہوں نے اپنی (خدا داد)
قوت ایمانی اور بصیرت سے اندازہ کر لیا۔ کہ اگر یہ بات مان
لی گئی تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے؟ چنانچہ ہر قسم
کی پشت پناہی کے وعدوں کے باوجود، آپؐ نے یہ استدعا
قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور کسی قیمت پر بھی تفریق

بین المسلمین پر راضی نہ ہوئے۔ یہ حضرت علیؓ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ جسے اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

پہلی رو یہ حضرت علیؓ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے حضرت عثمانؓ کے انتخاب کے وقت اختیار کیا حالانکہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس مرتبہ حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ کے انتخاب خلافت پر خاص طور پر قلق ہوا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمانؓ اس ذمہ داری کو باحسن وجوہ نہیں نبھاسکیں گے۔ (الغرض اگر حضرت علیؓ کا انتخاب اس موقع پر ہو جاتا تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت عثمانؓ کی نرم طبیعت سے فائدہ اٹھا کر برسر اقتدار نہ آسکتے اور نہ ہی خلافت ملکیت میں تبدیلی ہوتی۔ بلکہ یوں کہتے کہ نہ تو یزید، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر جیسے ظالم فاسق و فاجر لوگ مسلمانوں کے حاکم بنتے اور نہ ہی مسلمانوں میں گمراہ بندی اور افتراق کا موقع آتا۔ لیکن جب چار مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے ان کی مخالفت یا ان سے علیحدگی کو امت میں تفرقہ ڈالنے کا موجب سمجھتے ہوئے خود بھی بیعت کر لی۔

پس ظاہر ہے کہ اگر اسلام سب مخالف کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے کی وجہ سے حضرت علیؓ علیہ السلام کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنی

خلافت کے لئے آواز اٹھاتے یا کوئی علیحدہ جماعت یا گروہ بنا کر حزب مخالف کے بنچوں پر بیٹھتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اس بات کی اجازت ہر گز نہیں دیتا کہ کوئی شخص نظام جماعت سے علیحدہ رہ کر اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھ سکے اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خوب یاد تھا کہ: "عن ابی ذرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبراً فقد ربقۃ الوسۃ من عنقہ" (ابودرغفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہ جو نظام جماعت سے بالشت بھر بھی ہٹا اُس نے درحقیقت اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ اطاعت نکال پھینکا)

تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے مخالفت پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی افواہوں کو اسلامی جماعت میں منافقت اور منافرت پھیلانے کا موجب سمجھتے رہے۔ یا یوں کہیے کہ جب تک انہوں نے حزب مخالف کی حیثیت میں دوسرا فرقہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ تب تک فتنوں کے دروازے بھی بند رہے۔ اور جوں ہی انہوں نے مخالفت پھیلانے والوں کی افواہوں پر کان دھرنا شروع کیا تو عبداللہ ابن سبا جیسے

منافقوں نے موقع پا کر سب سے پہلے تو بنو امیہ کے عمال (گورنرز) کے خلاف عوام الناس کو اکسانا شروع کیا۔ اور جب لوگوں میں ان عمال کے خلاف شکایت عام ہو گئی تو عبداللہ ابن سبا نے اس کی وجہ حضرت عثمانؓ کی قوم پرستی اور عوام سے لاپرواہی بتلا کر عوام الناس کو خلیفہ سے متنفر کرنا شروع کر دیا۔ اور جب عوام کا رخ خلیفہ کی طرف ہوا تو منافقوں نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو حضرت عثمانؓ کے خلاف اور زیادہ بھڑکانا شروع کیا اس طرح جب عوام الناس میں خلیفہ کے خلاف ایک عام ایجان پیدا ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن سبا نے دو ہزار یوڈائیوں کو مدینہ منورہ میں جمع کر کے بنو امیہ کے عمال کو ہشانے کا مطالبہ پیش کیا۔ اور اس طرح اس فساد کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ سوم (حضرت عثمانؓ) کی شہادت واقع ہو گئی۔

آپ کی شہادت کے بعد اصحاب بدہ اور دیگر معززین حضرات نے حضرت علیؓ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ بدستغنی سے اس انتخاب میں حضرت عثمانؓ کے قتل کے ذمہ داروں کا بھی بڑا ٹانھ تھا۔ اور ان یوڈائیوں سے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کو سخت نفرت تھی۔ مگر یوڈائیوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا اور جس طرح حضرت علیؓ علیہ السلام کو منصب خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا اسی طرح ان دو حضرات کو بیعت کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔

چنانچہ ان ہر دو حضرات نے بادلِ ناجواستہ حضرت علیؑ کی بیعت
تو کر لی۔ مگر دوسرے ہی دن مکہ معظمہ کی راہ لی۔ وہاں جا کر حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے پر
آمادہ کیا جس کا نتیجہ جنگِ جمل (جمادی الاول ۳۶ھ) کی شکل میں
ظاہر ہوا جس میں حضرت علیؑ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ حالانکہ بعض
روایات سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ جنگ بھی منافقوں نے ہی کرائی تھی
واقعہ یوں ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دیا
تھا کہ کسی صورت میں بھی پہل تمہاری طرف سے نہ ہو۔ چنانچہ جب
میدان میں پہنچے تو حضرت علیؓ نے حضرت طلحہؓ، زبیرؓ اور حضرت
عائشہؓ سے خود بات چیت کی۔ اور ان سے گھر سے نکلنے
اور اس بغاوت کی وجوہات بلچھیں جس کے خواب میں انہوں
نے حضرت عثمانؓ کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کیا حضرت
علیؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قاتلین
حضرت عثمانؓ سے ضرور قصاص لوں گا جس پر ان کے
درمیان صلح ہوئی اور وہ اپنی اپنی فوجوں میں واپس چلے گئے مگر
رات کو منافقین اور قاتلین عثمانؓ نے آپس میں مشورہ
کیا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو ہماری خیر نہیں لہذا وہ رات کے
اندھیرے میں آدھے تو حضرت عائشہؓ کی فوج میں گئے۔
اور آدھے حضرت علیؓ کی فوج میں گھس گئے اور پھر طے شدہ

بروگرام کے مطابق ایک دوسرے کی فوجوں پر حملہ آور ہوئے پس جو لوگ حضرت عائشہ کی فوجوں میں گئے تھے انہوں نے یہ شور مچایا کہ حضرت علیؓ اپنے وعدے سے کپڑے گئے اور ان کی فوجوں نے رات ہی رات کو حملہ کر دیا اور جو منافق حضرت علیؓ علیہ السلام کی فوجوں میں گئے تھے انہوں نے شور مچایا کہ حضرت عائشہ نے وعدہ خلافی کی اور رات ہی رات کو حملہ کر دیا اور اس طرح جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی اور امیر معاویہ جن کو حضرت علیؓ علیہ السلام نے امارت سے معزول کر دیا تھا۔ تقریباً سات ماہ تک تو خاموش رہے۔ لیکن جنگ چل رہی تھی اور حضرت عثمانؓ کے خون کے قصاص کا اعلان کر دیا جس کے لئے زمین وہ پہلے ہی تیار کر چکے تھے۔

در اصل جب عوام الناس بنو امیہ کے عمال سے تنگ آئے اور انہوں نے خلیفہ موم سے احتجاج کیا جس کی نوبت بغاوت اور قیام کی شہادت تک پہنچی۔ تو حضرت علیؓ علیہ السلام نے عوام الناس کے مطالبات کا پاس رکھتے ہوئے باقی عمال کے ساتھ امیر معاویہؓ کو بھی برطرف کر دیا۔ لیکن امیر معاویہؓ نے نہ اس حکم کی فوراً اطاعت کی اور نہ ہی مخالفت کا اعلان کیا۔ بلکہ وہ پھر وہ حضرت عثمانؓ کے خون کا احساس

ولا ولا کر شامیوں میں ایک جوش پیدا کرتے رہے یہاں
 یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے
 انتخاب خلافت کی کوئی مخالفت نہ کی اور نہ ہی خود کو امیدوار
 کی حیثیت سے پیش کیا۔ بلکہ ان کا مطالبہ صرف ایک تھا
 یعنی حضرت عثمان کے خون کا قصاص، ظاہر ہے کہ اس
 طریقہ کار کی کوئی مدافعت نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس
 واقعہ کو امیر معاویہ نے جس طرح خلیفہ وقت کی مخالفت
 کا پھانہ بنایا۔ یقیناً جماعتی نظم اور اطاعت امیر کی اسلامی تعلیمات
 کے خلاف تھا۔ (اور خلیفہ بھی وہ جن کے انتخاب کو وہ عملی
 حیثیت سے جائز تسلیم کر چکے تھے کیونکہ انتخاب خلیفہ
 کا وجود میں آجانے کے سات ماہ بعد تک خاموش رہنا اس
 بات کی دلیل ہے کہ انہیں انتخاب خلافت میں کوئی مخالفت
 نہ تھی)

حق تو یہ تھا کہ جس وقت امیر معاویہ کے پاس عزول کا
 پروانہ حضرت علی علیہ السلام (جو امیر المومنین اور خلیفۃ المصلحین
 مانے گئے تھے) کی طرف سے پہنچا تو وہ وہی راستہ اختیار
 کرتے جو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمرؓ کا
 حکم پاتے ہی اختیار کر لیا تھا۔ اور اگر وہ حضرت علیؓ
 کو مستحق خلافت نہ بھی سمجھتے ہوتے، تب بھی انتخاب کے

تمل میں آجائے اور حمزہ بن شریفیں، بھرہ اور کوفہ کے مسلمانوں کی بیعت اور خلاص کر اصحاب بدر اور بیعت رضوان کے صحابہ کی متفقہ بیعت کے بعد اہمیت کے اثرات کی خاطر ان کو اسی طرح اطاعت کرنی چاہیے مگر جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے سے پیشتر تین خلفاء کی کی تھی۔

انتخاب خلیفہ کے بعد ایک عامل کی حیثیت سے ان کے سامنے صرف ایک راہ تھی وہ یہ کہ خلیفہ وقت کے حکم کی اطاعت میں اپنے عہدہ کا چارج لئے مقرر شدہ عامل کو جسے کہ قاتلان عثمان کے قصاص کا مطالبہ خلیفہ سے کرتے اور اس کے لئے وہی راستہ اختیار کرتے جو اسلام لئے مقرر کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا بلکہ امیر معاویہ نے خلیفہ وقت کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ قائم کیا۔

غرض اس طرح امیر معاویہ نے پہلی بار اسلامی جمہوریت میں حزب مخالف کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ اس حزب مخالف نے بہت بڑی پوزیشن اختیار کی جو بعد میں جا کر نہ صرف "ملوکیت" پر منتج ہوئی بلکہ اس کے باعث مسلمانوں میں باہم کشت و خون کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اور اس

قدر خونریزیوں ہوئیں کہ جس کی مثال تاریخ میں ملنی محال ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلم مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد آپس میں جنگ کھیتی ہوئی ختم ہو گئی، بلکہ مسلمان، شیعیان علی، خوارج، اور شیعیان معاویہ میں تقسیم ہو گئے اور بعد میں اس مخالفت کی بناء پر امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی کا ایک عظیم فتنہ پیدا ہو گیا اور مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ پڑ گیا جس کی اصلاح آج تک نہ ہو سکی۔ یہی ہے وہ حکمت جو اسلام کے حزب مخالف کو تسلیم نہ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اسلام کبھی کسی علیحدہ جماعت، گروہ یا فرقہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو سراپا تسلیم کا دوسرا نام ہے جو کامل اتحاد، یقین محکم، اخوت و مساوات اور بلاچون و چہرا اطاعت امیر کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے: "عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیر مثنیٰ، فلیضرب، فاندہ من خراج من الشیطان مثنیٰ صات مئیۃ جاہلیۃ" (بخاری کتاب الفتن) ترجمہ :- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "کہ جس شخص کو اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار گذرے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے۔"

کیونکہ جو شخص سلطان کی اطاعت سے بالشت بھر بھی باہر
ہوڑا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

البتہ اگر نظام حکومت خفاق کے ہاتھوں میں آجائے
اور وہ لوگ قرآن و سنت سے بہت کمر حکم دیں۔ اور قرآن
مجید کے حکم کے بموجب فاسق و فاجر اور ظالم بن جائیں تو
ایسی حالت میں داعیان حق پر لازم ہے کہ وہ صالحین کی
ایک ایسی یا عمل جماعت بنالیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کریں
نیکی پر امر کریں اور منکرات سے روکا کریں۔ کیونکہ قرآن مجید
کا ارشاد ہے: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (آل عمران)

اور تم میں کا ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں
کو خیر کے کاموں کی طرف دعوت دیا کرے، لوگوں کو نیکی پر
امر کیا کرے اور برائی سے منع کیا کرے۔ اور ایسے ہی لوگ
فلاح یافتہ ہیں۔

در اصل "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کی ذمہ داری قوم
اور ملک کے سربراہ لوگوں (حکام) پر ہے۔ باکریوں کہتا چاہیے کہ
قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کرنا، دعوت کا حکم دینا، منکر
سے روکنا، نماز اور دوسرے ایساں و شعائر اسلامی و برپا

کرنا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اگر اسلامی حکومت کے حکام ان اوصاف سے خالی ہوں تو ان کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

وعند ابن ابی شیبۃ عن حدیث عبادۃ سیبکون علیکم امراء یاہر و نکم یماہر تہرفون و یفعلون ماتکرون فلیس لاولئکم طاعة

مسند ابن ابی شیبہ میں عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ تم پر ایسے امراء مسلط ہوں گے جو تم کو ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو تمہارے معروف نہیں ہوں گی اور ایسی باتیں کریں گے جن کو تم منکر قرار دو گے، تو ایسے امراء کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے اور ارشاد ہے:- وللطبرانی عن عبادۃ سیبکون

من بعدی رجال یحرفون کم ماتکرون و ینکرون علیکم ما تہرفون فلا طاعة لمن عصى الله

ترجمہ:- (طبرانی میں عبادہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے معاملات کے سربراہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ان باتوں کو معروف کی حیثیت پیش کریں گے جن کو تم منکر سمجھتے ہو اور وہ ان باتوں کو منکر قرار دیں گے جن

گو تم معصوف مانتے ہو۔ سو یہاں لو کہ تم یہاں کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کہیں (ما خود اللہ اسلافی ریاست) (روا از مولانا امین احسن اصلاحی)

”فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ سِوَى اللَّهِ“ کا جملہ قابلِ غور ہے۔
 ایک اور لمبی متفق علیہ حدیث شریف جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِيَّ الْمَعْشُورِ“ (طااعت صرف معصوف میں ہے) اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں ان کی اطاعت ہم پر لازم نہیں۔ یعنی اگر تمہاری سے حکام تم پر ایسے احکام مسلط نہ کرنا چاہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں یا وہ کھلم کھلا قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوں تو تم یہاں کی اطاعت لازم نہیں کرنا کہ اطاعت صرف معصوف میں ہے۔ پس ایسی حالت میں داعیانِ حق پر لازم ہے کہ وہ شمرہ ایک ایسی جماعت بنالیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا لیں انہیں نیکی پر رغبہ کریں اور بیزاری سے روکیں۔ ایسی جماعت حزبِ مخالف نہیں بلکہ اصل اسلامی جماعت، تصور کی جائے گی البتہ مخالف اسلام جماعتیں جو اس کے خلاف ہوں گی وہ از روئے اسلام حزبِ مخالف تصور کی جائیں گی۔

ترکی میں جمہوریت کی ابتداء اور حزب مخالف | مغربی دنیا نے جس

جمہوریت کی بارغ بیل ڈالی اسلامی دنیا بھی اس کے اثر سے خالی نہ رہ سکی۔ چنانچہ سب سے پہلے ترکی (جو اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی) میں اس جمہوریت کی ابتداء ہوئی۔ یورپین اقوام کے ترکی کے خلاف متحہ جنگ لڑنے اور ترک قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے ناپاک منصوبوں سے کون واقف نہیں۔ لیکن جب ترک قوم کو مصطفیٰ کمال اور عصمت النور جیسے قوی چہرے ناصیب ہوئے۔ تو ترکوں کی شکست بھی فتح میں تبدیل ہوئی۔ یورپین اقوام کو شکست ہو جانے کے بعد انہیں ترک قوم کے تمام مطالبات بھی مان لینے پڑے چنانچہ ۱۹۲۳ء میں صلحنامہ لوزن پر دستخط ہو گئے جس میں ترک قوم کے تمام پیش کردہ مطالبات تسلیم کر لئے گئے۔

یہ صلحنامہ ترک قوم کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ترک مار سے خوشی کے پھولے شعلاتے تھے۔ یورپ سے ملک میں اس امر سے اس سے اس سے تک مسرت و شادمانی کے شادیانے بج رہے تھے۔ اس لئے کہ اب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ معاہدہ سیورے (جس میں ترکی فوج پر سخت پابندی لگائی گئی تھی) ترکی کے کچھ علاقے تو اتحادی کمیشن کے ماتحت رکھے گئے تھے اور

کچھ یونان اور اٹلی میں تقسیم کئے گئے تھے) ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو کر رومی کی ٹوکمری کی نذر ہو گیا۔ آرمینیا کی عیسائی قوم کو جو خود مختاری دی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ یورپی طاقتوں نے ترکی تجارت و مالیات پر جو پیر سے بٹھا رکھے تھے وہ منسوخ۔ قسطنطنیہ اور اس کے اطراف سے اتحادی کمیشن واپس، تھریس واپس، روم سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ دس لاکھ یونانی جوانان طوع میں لیتے تھے۔ ان کی بابت طے ہوڈا، کہ وہ مشترکہ مصارف پر یونان واپس کئے جائیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حکومت کس قسم کی بنائی جائے؟ کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ خدافت کو دوبارہ قائم کیا جائے، بعض نے کہا کہ روس کی مشترکہ حکومت سے اتحاد کیا جائے۔ کچھ نے یہ رائے دی کہ یورپی انداز پر آئینی و دستوری شاہی قائم کی جائے مگر مصطفیٰ کمال نے اپنی شخصیت کے اثر و سون اور حکمت عملی و تدابیر سے ان تینوں تجویزوں کو گرا دیا اور بالآخر "جہوریت" نے زبردست اکثریت سے خلافت کے منصب کو ترک کر دیا اور دیکراس کی جگہ "جمہوریت" کو نافذ کر دیا۔

جہاں پر عصمت اور کمال دونوں نے مل کر ایک دستور اساسی کا مسودہ تیار کیا جسے کچھ نو حکمت کشی سے اور کچھ

تخولیف و دہشت انگیزی سے قومی مجلس سے پاس کرا لیا گیا۔
 اس دستور اساسی کی بنیاد جمہوریت پر قائم کی گئی تھی مصلحت
 و شہرت شایعیت کے تصور کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا
 اور حکومت کو مغربی جمہوریت کی طرز پر قائم کر دیا گیا۔
 حکومت کے نظم و نسق کو مغربی جمہوریت کی طرز پر قائم
 کر دینے کے بعد یہ بات ضروری ہو گئی تھی، کہ معاشرتی اصلاح
 میں بھی مغرب ہی تقلید کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں
 مصطفیٰ کمال نے آنکھیں بند کر کے مغرب کی تقلید لی۔ اس
 کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ ترک جب تک پوری طرح
 یورپ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں یورپ کا مقابلہ نہیں
 کر سکتے اور نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ گو اسلامی تعلیمات اور
 مشرقی تہذیب کا اثر ابتدائی عمر میں اس کے دل و دماغ پر کچھ
 کم نہ تھا۔ لیکن عربوں کی بغاوت نے ترقی کو جو نقصان پہنچایا
 اور خلافت اسلامیہ کے نام پر سلاطین عثمانیہ نے اور
 شیخ الاسلام کے نام پر علمائے ترقی پسندی کی راہ
 میں جو کارائیں پیلیا ہیں ان کی بنا پر اس کا دل مشرقیت
 اور اسلامیت دونوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ وہ ترقی کے
 انقلابی عہد کی پیداوار تھا۔ اور یورپ کی نیشترزم کی طاقت
 و قوت کے کھلے منظر ہر سے اس کے سامنے آئے۔ اس لئے

اس نے ترکی میں جو اصطلاحات نافذ کیں ان میں مانسی سے
 وابستگی، مشرق سے وابستگی، اسلام سے وابستگی کا کوئی حال
 خیال نہ کیا گیا۔ وہ ظاہری و باطنی اور اندرونی و بیرونی ہر
 طریقے سے ترکی کو مغربی و صہیہ کی "قومیت" کے قالب میں
 ڈال کر اسے ایک طاقتور مغربی قوم بنادینے کا آرزو مند
 تھا۔ مگر چونکہ اس کی نظر ظاہر پر تھی اس لئے سب سے پہلے
 اس نے ترکی ٹوپی کے خلاف احکام جاری کئے۔ اس نے
 کہا کہ یہ دور جہالت و غلامی کی نشانی ہے اس نے اس
 کے بجائے یورپی ٹوپی (ہیٹ) استعمال کی جائے۔ اس
 تبدیلی پر اسے اتنا اصرار تھا کہ ایسے ٹکڑا نافذ کیا گیا اور
 عدول حکمی کرنے والوں کے لئے سزا تحریر کی گئی۔

لیکن جس چیز نے ترکیوں کو اپنی مانسی اور اپنے اسلاف
 سے بالکل بے تعلق سا کر دیا۔ وہ رومن رسم الخط کا اہرام
 تھا۔ کمال کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ترک قوم اپنے عرب
 بھائیوں کی طرح سیدھی طرف سے لکھے اس لئے اس نے ۱۳۲۶ء
 میں لاطینی حروف کو متنازعہ جاری کر کے بائیں طرف سے
 لکھے جانے والی تحریر کو ترکی میں نافذ کر دیا۔ اول
 یہ رسم الخط صرف سرکاری محکمانت میں نافذ کیا گیا لیکن
 دو سال بعد ۱۳۲۸ء میں سارے ملک کا سرکاری و غیر

سرکاری خط بنادیا گیا۔

عورتوں کا برقعہ اور نقاب بھی اُسے پسند نہ تھا۔ اس لئے اُسے بھی زبردستی ختم کر دیا گیا۔ ترک عورتیں بے پردہ پھرنے کی عادی نہ تھیں مگر کماں کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا تھا؟ اس لئے جن عورتیں کی فطرت اس حد تک موافق نہ کر سکی انہوں نے خود کشی کر لی۔ اگرچہ خود کشی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی، تاہم کافی تھی۔ محکمہ بینات و دینی تعلیم کے محکمات و مدارس اور درس گاہوں کی شانقاہیں حسب بند کر دی گئیں۔ صرف مسجد کے امام کا ایک دینی منصب باقی رکھا گیا۔ اذواق کی آمدنی کو محض دینی امور میں خرچ کرنے کے بجائے دنیاوی امور میں خرچ کرنے کا قانون بنایا گیا۔

۸ اپریل ۱۹۲۴ء کو تمام شرعی عدالتیں ختم کر دی گئیں اور ان کی جگہ جدید مغربی قوانین کے مطابق نئے محکمانت عدالت بنائے گئے۔ اسلامی تعلیم کے نام پر جو دینی درس گاہیں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر قائم تھیں، ان سب کو ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو ایک قانون کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ یکم جنوری ۱۹۲۶ء سے ہجری سنہ بھی منسوخ کیا گیا۔ اور اسی کی جگہ عیسوی سنہ نافذ ہوا (جیمز ایسٹوپیڈ یا جلد دوم صفحہ ۲۶۸ بحوالہ تاریخ انقلابات اسلامی از ہنری

ترکی میں حزب اختلاف یا پارلیمنٹ پارٹی

مصطفیٰ کمال نے ترکی میں مغربی طرز کی جمہوریت کو قائم کر لی۔ مگر جمہوری حکومتوں کا حزب مخالف والا اصول اسے پسند نہ تھا۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حزب مخالف (پارلیمنٹ پارٹی) کو قائم کرنے کا مقصد اس کے ہوا کچھ نہیں کہ اُسے دن پھر نت نئے جھگڑوں میں قوم کو مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۵ء تک ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرتا رہا۔ لفظ ہر ایک منتخب پارلیمنٹ اور ایک جمہوری دستور ایسا ہی ضرور تھا۔ مگر کمال مصطفیٰ کمال جو بچہ چاہتا وہی ہوتا تھا۔ ہر مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا تھا۔ لیکن اس پارلیمنٹ میں حزب مخالف (پارلیمنٹ پارٹی) کو قائم کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی کسی تجویز پر نکتہ چینی یا اعتراض کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باتا ہوا ایک مخالف جماعت بنا کر مخالفت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ مغربی جمہوریت کے اصول کے مطابق کوئی پارلیمنٹ پارٹی ضرور ہونی چاہیے۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں اس نے نئی پارٹی کی قیادت میں ایک پارلیمنٹ پارٹی بنانے کی منظوری دی۔ لیکن کمال کا خیال صحیح ثابت ہوا اس پارٹی نے جیسے ہی حکومت کی مخالفت شروع کی

ملک میں اور صدمہ نہج گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید مصطفیٰ کمال
کمزور ہو گیا۔ اور غی یا منافقت پکڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ سے
دینی رہائی مخالفین نے سراٹھایا۔ اور حزب مخالف میں فتنے
بہہ ہو کر ملک کے طول و عرض میں ایک ہنگامہ پیا کر دیا۔

واقعہ یہ ہوا کہ کمال نے جس شدت اور سختی کے ساتھ معاشرتی
اصلاحات نافذ کی تھیں ان سے عوام کے دل مطمئن نہ تھے۔ اور کم
از کم ان میں ایک تصور ہی سی تعمیر ابتداء ہی سے ایسی موجود تھی
ہر ان اصلاحات کی سخت مخالفت تھی۔ مگر یہ سب سب سے پہلے
کچھ تو بے اقتدار ہو رہے اور کچھ کم ہونے کی وجہ سے اس کی آواز
بے اثر ثابت ہوتی تھی۔ لیکن لوگ دل میں حکومت کے خلاف
بھرت پیٹے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی سختی یا خفا کی نکتہ چینی ان کے
کانوں میں پڑی وہ بے اختیار پھوٹ پڑے اور چونکہ ان کے
دل نرمی طرح متاثر تھے۔ اس لئے مخالفت نے سختی اور ناگواری
کی تین اختیار کر لی۔ جس کے باعث بالآخر مصطفیٰ کمال
نے مجبور ہو کر حزب مخالف کو توڑا اور ایک بار پھر اہمیتی ہاتھ
سے مخالفت کو دھپایا۔

مصطفیٰ کمال کے بعد عصمت انور کے عہد میں حزب
مخالف پھر اہمیت نہ پکڑتا گیا۔ اور بالآخر ایک دن
ایسا بھی آیا کہ عصمت انور کی پارٹی کو شکست ہوئی اور

حکومت دوسری پارٹی کے ہاتھوں میں چلی گئی چنانچہ آج
 ترکی کی پارلیمنٹ بھی ایک پُر شور راجھم کی مانند ہو گئی ہے۔ آج
 پارلیمنٹ میں شور فساد ہر پارٹی نے اور ایک دوسرے پر حملے
 کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ۹ جون ۱۹۵۶ء کی ایک تازہ خبر
 اخبار جنگ میں بریل عنوان میری نظروں سے گزری ہے ترکی
 اسمبلی میں ممبروں کی لڑائی دو ممبرانہان سے لڑائی دیئے گئے
 انقرہ ۸ جون (اف پ - اپ ا) پریس کے مطابق ایک
 بل پر بحث کے دوران ایک حادثہ ہو جانے کے سبب ترکی
 پارلیمنٹ کے دو ممبروں کو اسمبلی سے نکال دیا گیا۔ حزب مخالف
 کے ممبر عصمت انونو کی تقریر کے دوران دو ممبروں نے بحث
 شروع کر دی ایک نے ایک اور ممبر کا چھوٹا سا بکس اٹھا کر دوسرے
 پر دے مارا جس میں سے ایک ریوالور لکل پڑا، اسمبلی کے صدر
 نے بکس مارنے والے اور ریوالور کے مالک کو اسمبلی سے نکال دیا۔
 جب بل پر بحث ہو رہی تھی تو ایمان میں کئی بار کھے پڑی ہوئی
 اور کافی ریل پیل نظر آئی بل کے خلاف تقریر کرنے والے ایک
 ممبر کے منہ پر دوسرے ممبر نے طمانچہ رسید کر دیا۔ (اخبار جنگ
 ۹ جون ۱۹۵۶ء)

دیکھا آپ نے جب ترکوں جیسی ایک نیشن (قوم)
 ہم مذہب ہونے کے باوجود حزب مخالف (اپوزیشن پارٹی) کے

باعث آپس کی انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئی ہے تو پھر پاکستان کا کیا حشر ہوگا جہاں ان معنوں میں نہ ایک نیشن (قوم) موجود ہے اور نہ ہی ایک مذہب۔ یہاں کئی نسلیں، کئی زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ آباد ہیں پھر یہاں غالب اکثریت یعنی مسلمان مختلف مذہبی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو آٹھ دن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں تو حزب مخالف سیم قاتل کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس، امریکہ، برطانیہ، بھارت اور دیگر دشمن ممالک کے ایجنٹ آٹھ دن ان لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانے رہتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ حزب مخالف میں شامل ہو کہ ہماری حکومت کے خلاف شہرہی کاروائیاں شروع کر دیں یا وہ حزب مخالف کے نمائندوں میں سے چند ایک کو شہید کر دے یا اگر وہ ہمارے ملک کے اندر قابل ترین ہستیوں کے خلاف غلط افواہیں پھیلا پھیلا کر انہیں قوم کی نظروں سے گرا دیں اور انکی راہ میں رکاوٹ بن کر انہیں صحیح کام نہ کر سکیں تو ہمارے پاس کیا تدارک ہے؟ اور غائب کیا ہی وجہ ہے کہ آج ملک ہمیں صحیح قیادت نہ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا آگے آتا ہے تو خود دشمن لوگ انکی مخالفت میں

گمراہ بندھ لیتے ہیں۔ اور بالآخر اس کو مایوس بنا کر بیکار کردیتے ہیں
(پاکستان کے سابق وزیراعظم چوہدری محمد علی کا اپنے ہم سے
مستعفی ہو جانا اس بات کے لئے کافی شہادت ہے۔)

غرض یہ کہ عالم اسلام کے لئے ٹھوٹا اور پاکستان کے لئے
خصوصاً حزب مخالف کا وجود ہم قاتل سے کم نہیں۔ یہاں تو
صرف بلاچران و چیرا اطاعت امیر کا اسلامی جذبہ ہی ان کے درمیان
اخوت و مساوات اور اتفاق و اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی
وجہ ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو حفاف صاف بتلادیا ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي سَبِيلِنَا
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَچِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْنَا وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا (النساء)

ترجمہ :- (پس قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس
وقت تک ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو
کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ
سے (یعنی قرآن و سنت سے) فیصلہ نہ کرادیں۔ پھر آپ کے
فیصلے سے اپنے دلوں میں تسکین بھی نہ پاویں اور پورا پورا تسلیم
کر لیں)

اسلام تو سراپا تسلیم ہے یہاں تو مخالفت کی گنجائش
ہی نہیں۔ ہاں جس مخالفت کو اسلام سے رجعت کہا ہے اور جس

کی اجازت دی ہے۔ وہ کسی مسئلے پر آزادانہ بحث و تحقیق ہے تاکہ اس کا تاریک اور روشن پہلو امیر کے سامنے واضح ہو سکے تاکہ ہر بات آپس کے مشورے سے طے ہو۔ "وَأَخِرُ هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" کے حکم خداوندی کا مقصد بھی یہی ہے اور "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" کے حکم الہی کا مفہوم بھی یہی ہے، کہ ہر امر مشورے سے طے ہو۔ مگر پھر جس امر کو امیر اختیار کر لے یا جس امر کا امیر حکم دے اسکا بلا چون و چرا اطاعت لازم ہے۔ اس میں مخالفت یا اس کے خلاف گروہ بندی اہمیت مسلمہ میں نفاق پھیلانے کے صوا کچھ نہیں۔

اگر ہم عہد بنو امیہ سے لیکر آج تک مسلمانوں کی تاریخ کا یہ نظر ثورہ مطالعہ کریں اور اس بات کی پوری تحقیق کرنا چاہیں کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے، گروہ، اور جماعتیں کیونکر بنی ہیں تو ہمیں اس کے سوا کچھ نہ مل سکے گا کہ ہمارے علماء حضرات اور برسر اقتدار طبقہ آپس کی جزوی اور فروغی اختلافات کو اہمیت دیکر اتنا بڑھا دیتے تھے کہ خود وہ یا ان کے متبعین اس اختلاف کی بنا پر علیحدہ جماعت بنانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور اس طرح ہر جزوی مخالفت پر جماعت سازیاں اور گروہ بندیاں عمل میں آجاتی تھیں۔ جو چھوٹی چھوٹی مخالفتوں کی بناء پر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ نتیجہ یہی

ہو گا جو ہونا تھا کہ صحت املا پر یہی انتشار پھیلانا۔ ہر شخص کو
 سمجھنے کے آسان ہو گیا۔ وہ جب چاہتا دو گروہوں یا دو جماعتوں
 کے درمیانی غلط فہمیاں پھیلانے کے لئے ایک دوسرے سے
 بھڑا دیتا۔ اور یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہمارے دشمن کر رہے
 ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ اگر مسلمانوں کے ہر منصوبے
 اور ہر سکیم کو ناکام بنانے میں کامیاب ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی
 ہے کہ مسلمانوں نے مذہب مخالف گواہیوں پر پناہ دی ہے اور اس

موجودہ جمہوریت اور آزادی فلسفے میں ہر شخص کو یہ

حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے خیال کے مطابق حکومت
 یا کسی مذہب اور جماعت پر اگر کسی قسم کی تنقید کرنا چاہے تو کر
 سکتا ہے۔ یا جب وہ چاہے تو کسی دینی، دنیوی، یا سیاسی مسئلے پر
 کسی اخبار یا رسالے کے ذریعے یا تقریر و تحریر کے یا کسی اور ذریعے
 سے تنقید کر سکتا ہے۔

یہ بات بظاہر بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن اگر آزادانہ تنقید
 سے لوگوں پر مسائل کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے۔
 حق و باطل کا جلد پتہ لگ سکتا ہے۔ مگر اس میں نقصان کا اندیشہ
 ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ جب ایک شخص کسی
 مذہب، جماعت، گروہ یا فرقہ پر آزادانہ تنقید کرتا ہے تو

لانی امر ہے کہ اس مذہب، جماعت، گروہ والے بھی اس کی تنقید کا جواب دیں۔ اور اس طرح جواب دہ جواب میں بسا اوقات حاملہ تنقید کی جائے تنقیص تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پر کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ کھینچا تانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو فطری طور پر ہر شخص اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور بات خوام سے عوام تک پہنچ جاتی ہے عوام کی مثال تو * ا ل عوام کا لالہ نعام * کی ہے۔ لہذا ان کے جذبات جلد ابھر آتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے پر زبانی دیتیاں کر لیتے ہیں۔ جس کے باعث کچھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح عوام دو گروہوں میں تقسیم ہو کر کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ دوسری طرف، اور ہر علمائے حضرات اور لیڈر صاحبان کو بیچوں اور گھبروں پر آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس پھر کیا ہے اپنی اپنی سیڑیوں سے ایک دوسرے پر طعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر نفاق پھیلانے والے اور دشمنوں کے ایجنٹ غلط افواہوں کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر خدا ناخواستہ یہ ناخوشگوار صورت فراہمی مدت تک قائم رہ جائے، یا اختلافات زیادہ بڑھ جائیں۔ تو یہ گروہ بندی، اور دھڑہ بندی پر منتج ہو جاتی ہے اور پھر یہ عداوت پشت پشت و پشت چلی جاتی ہے۔ اگر یہ تنقید نہ تنقیص کہیں مذہبی شکل اختیار کر جائے پھر تو اس کے لئے علیحدہ

حقائق بھی مرتب کئے جاتے ہیں اور پھر قوموں کے درمیان مذہبی نفرت واقع ہو جاتی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ آپس میں خانہ جنگی اور تباہی ہے۔ اسلام اس قسم کی تنقید و تنقیص کی اجازت نہیں دیتا۔

بلکہ اسلام نے تو اسکا آسان علاج یوں بتلایا ہے :-

”فَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ اهْلِ الْبَيْتِ فَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا“

(اوپس اہل ذکر سے دریافت کرو۔ اگر تمہیں حکم نہ ہو) یعنی تمہیں کسی مسئلہ کے متعلق معلومات حاصل نہ ہوں۔ تو تم ان لوگوں سے دریافت کرو جو اسے جانتے ہیں۔ اہل الذکر کا فقط قابل ذکر ہے۔

”ذکر“ سے مراد ”یاد“ ہے (یعنی اس مسئلے کی یادداشت رکھنے والا، سمجھنے والا، معلومات رکھنے والا۔ مثلاً اگر ہم

تصوف کے متعلق معلومات کوڑا چاہیں تو ہمیں پیرانِ عظام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر ہمیں تفاسیر کی معلومات حاصل

کرنی ہوں تو لازم ہے کہ ہم کسی مفسر کی طرف رجوع کریں۔ اگر

ہمیں احادیث کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوں تو

باید کہ کسی محدث سے دریافت کریں۔ اس طرح اگر ہم فقہ کے متعلق

کچھ پوچھنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی فقیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا

مسئلہ حل کرالیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جو بیہیم بیمار ہوتا ہے

تو ہم ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر عدالت میں ہمارا کوئی

مشورہ ہو تو ہم وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں۔

غرض جس طرح ہم شہری معاملات یا مسائل میں ان لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں جن کو ان معاملات یا مسائل کا علم حاصل ہو۔ اسی طرح دینی مسائل میں بھی ہمیں ان لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے جو ان کا علم رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کو ترقی بخشنے "اھل امن کر فرمایا ہے۔"

لیکن آج کل تو مسلمانوں نے مسائل حل کرنے کے لیے ٹیپ طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ جس کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے وہ اخبار میں "مسائل" کے کالم میں دے دیتا ہے۔ پھر اس پر کسی وناکس اپنی رائے لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھلا وہ جواب اور بحث و بحث میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لکھنے والے ایک دوسرے کے خلاف دینیے ناشائستہ الفاظ تک استعمال کر لیتے ہیں کہ شریف پھر لکھنے والے اس کے پڑھنے سے شرماتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک طرف تو وہ مسائل حل ہونے کے بجائے پیچیدہ بن جاتے ہیں اور دوسری طرف لکھنے والے اخلاق و شرافت کی حد سے گزر کر بدذاتیت پر اتر آتے ہیں اور اس طرح انجان لوگوں کے افسوس قوم کے اخلاق کا دیوالہ نکل جاتا ہے۔ یہ آئے دن اخبارات کے کالموں میں عزیز توں کے مسائل اور مردوں کے مسائل یا دیگر مذہبی مباحثوں کی پیچیدگیوں کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ "اہل الذکر" سے

تو یہ حضرات بھی ماتہ کھڑا کرتے ہیں۔ اور اس طرح اکثر ایسی تجاویز بھی پاس ہو جاتی ہیں جن میں چند لوگوں کے فرائض متفاد کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

شخصی ذمہ داری کے ختم ہو جانے کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ آج اسمبلی میں ایک پارٹی کی اکثریت ہے لہذا وزارت کے منصب اس پارٹی کے افراد کے ماتحتوں میں ہوتی ہے اور ابھی چند مہینے گزرنے نہیں پاتے کہ دوسری پارٹی کے افراد وزارتوں کے منصوبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے وزیروں نے جو منصوبے بنائے تھے یا جو تعمیری کام ان کے زیرِ غور تھے وہ دھڑے کے دھڑرہ جاتے ہیں۔ یا انہوں نے قوم اور ملک کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ نئے وزیر آئے نئے عہد و پیمان ہو رہے ہیں بلند بانگ دعوے کئے جاتے ہیں۔ عوام کے سامنے بڑی بڑی دل خوش کن اسکیمیں پیش کی جاتی ہیں۔ مگر چند ماہ کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کی وزارت ٹوٹ گئی یا اسمبلی ہی ٹوٹ گئی نئے وزیر مقرر ہو گئے نئے گورنر آ گئے۔ نئی پارٹی برسرِ اقتدار آ گئی۔ وغیرہ وغیرہ

غرض اس طرح غریب عوام بیچارے سالہا سال تک غربت و افلاس اور کشمکشِ اقتدار کی چکی میں پستے رہتے ہیں وزارتیں ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہیں لیکن شخصی ذمہ داری کسی پر عائد

نہیں ہوتی۔ سب کے سب آزاد اور بری الذمہ ہیں۔

موجودہ جمہوریت اور وزارت | اسمبلی کی ممبری یا وزارت
کے لئے کوئی معیار مقرر نہیں۔ کوئی دکاندار، زمیندار، کارخانہ دار
جاگیردار اور سرمایہ دار جو اپنے پیسوں سے ووٹ خرید سکے
اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے۔

کئی بار مشاہدے میں آیا ہے کہ بسا اوقات اکثر ایسے
لوگ بھی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں جو سیاسی شعور سے بالکل
بے بہرہ ہوتے ہیں۔ بعض تعلیمی لحاظ سے اتنے پست ہوتے
ہیں کہ اپنے دستخط ہی بمشکل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان میں اکثر ایسے
لوگ آجاتے ہیں جن کے باپ دادا سے سیاست کی الف ب
سے واقف نہیں ہوتے۔ مگر پیٹے کہیں سے کچھ پیسے مار کر ممبر بن
بن گئے یا کچھ انگریزی پڑھنا سیکھ گئے۔ اور بس وزارت کے
قابل ہو گئے۔ موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق ایسے درجنوں
افراد خود عوام الناس کی رایوں سے حکمرانی کے لئے منتخب ہو
جاتے ہیں۔ یا یوں کہئے کہ ایسے کئی لوگ مٹی سے اٹھا کر تخت
پر بٹھا دئے جاتے ہیں جو حکمرانی کی الف ب سے بھی واقف
نہیں ہوتے۔ پس ایسے لوگ اپنے پیسے اور خاندان کے
مشنگ خیاالات، رشک، حسد، اور کینہ پروری کو ہی لیکر

حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیا معام کہ
 دوسروں کو فیض پہنچانا کہے کہتے ہیں، سخاوت کیا شے ہے، دیارِ دل
 کس کو کہتے ہیں۔ یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کریں گے تو
 پہلے اس کے عوض پر نظر ڈالیں گے کہ اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا۔
 جس سے مطلب ہو۔ یا کوئی اپنا مفاد پوشیدہ ہو اس سے تو
 مدد کریں گے اور جس سے مطلب نہ ہو اُسے پاس بھی نہ پھٹکنے
 دیں گے اپنی برادری کے علاوہ باقی تمام قوموں سے عناد
 ہو گا۔ خدمتِ خلق اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی بُو تک
 نہ ہو گی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ جمہوریت کے حکمرانوں میں
 نفس پرستی، شہوتِ رانی، کذبِ پروری اور ذاتی مفاد کے غناہر
 زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کرسیوں اور
 عہدوں کے لئے اکثر لڑا کرتے ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر قوم اور
 ملک کو تباہی کے گڑھے میں جھونک دیتے ہیں۔

موجودہ جمہوریت میں حکمرانی کا سب سے بڑا معیار یہ
 ہے کہ کوئی شخص وکالت کا ماہر ہو۔ یا وہ تقریر کر سکتا ہو۔ لیں
 ایسے لوگ تو اسمبلی میں پہنچتے ہی وزارت کے عہدوں کو آپس میں
 تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہاں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کہ آیا یہ شخص
 جس کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے یا جسے یہ منصب سونپا جا رہا ہے اس
 کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک وکیل صاحب کو وزیرِ دفاع

مقرر کیا جاتا ہے اور اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کہ ایک سو پینچس جس نے کبھی میدان جنگ تو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ رائلز تک چلانے سے واقف نہیں، بجلا یہ وزارتِ دفاع کا کام کیسے انجام دے سکیگا؟ ملک کا دفاع کیونکر کر سکیگا؟ اور دفاعی کاموں میں کیا روح بھر سکے گا؟ اسی طرح اگر ایک جاگیردار، خالص صاحب، یا سردار صاحب کو وزیرِ صحت مقرر کیا جائے تو وہ ڈاکٹری کے شعبوں کو کیسے ترقی دے سکے گا؟ اور کیا نئی نئی سکیمیں بنا سکے گا؟ یا اگر ایک نواب صاحب کو وزیرِ تجارت مقرر کیا جائے تو وہ اقتصادی بہبودی کے لئے کیا خدمت انجام دے سکیگا؟ اگر ایک زمیندار کو وزیرِ مواصلات مقرر کیا جائے تو وہ مواصلات کے شعبے کو کیا فروغ دے سکیگا؟ یا ایک ایسا شخص جس کا اپنا معیارِ تعلیم اچھا نہ ہو اور تنظیمِ مدارس کی ایجاد سے بھی ناواقف ہو، اس کے ساتھ ساتھ تعمیرِ ملت کے بجائے تخریبِ ملت کا ماہر ہو۔ کیا اس کا وزیرِ تعلیم مقرر کیا جانا کسی لحاظ سے شعبہٴ تعلیم کے لئے مفید ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس! کہ موجودہ دور میں کابینہ سازی کے لئے کوئی معیار مقرر نہیں ہے جس کی لاکھڑی اس کی جھینڈ۔ جس پارٹی کی اکثریت ہو اس کی کابینہ یعنی حکومت ہوگی وہی وزارت کی کرسیوں کو آپس میں تقسیم کرے گی اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا

جائیگا کہ آیا یہ ذریعہ حضرات ان عہدوں اور منصبوں کے اہل بھی ہیں یا نہیں ؟

موجودہ دور کی اسمبلی پارلیمنٹ زیادہ تر ایسے اصحاب پر مشتمل ہوتی ہے جو علم فطرت اور علم شریعت سے نا بلند اور اعلیٰ سیاسی شعور اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لوح عوام کے ووٹوں سے بنائی جاتی ہے اور اسے محض دل خوش کرنے کے لئے جمہوری اسمبلی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تاکہ عوام یہ سمجھتے رہیں کہ حکومت تو ان کی اپنی ہے۔

اگر آپ اسلامی جمہوریت کے اصول کا بغور مطالعہ کر لیں جس میں تمام فیصلے شوریٰ سے طے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر ان لوگوں کی عقلی، عملی اور اخلاقی حیثیت کی بھی تجویز تقبیل کر لیں۔ جو نمائندگان قوم کہلاتے ہیں اور جنکے ہاتھ میں قانون ساز اداروں کی باگ ڈور دی جاتی ہے۔ تو ان اداروں کے چلانے والوں کی قلبی بات پر بہت جلد کھل جائے گی اور آپ کو موجودہ قسم کی مغربی پارلیمنٹری نظام کی حقیقت بھی بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ آپ کا حتمی اندر سے خود بخود پکار اٹھیںگا کہ موجودہ مغربی جمہوریت اور اس کا پارلیمنٹری نظام قطعاً غلط ہے اس کا اسلامی نظام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اسلامی نظام میں عوام کی نمائندگی کا جائز حقدار صرف خلیفہ

ہے۔ وزراء کا عوام کی نمائندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وزیروں کا عوام کی اسمبلی سے چنے جانے کا کوئی اسلامی حکم موجود ہے۔ تاریخ اسلام اور قرآنی احکام میں کوئی ایسی سند نہیں ملتی کہ جس سے ظاہر ہو کہ اسلامی مملکت میں وزراء عوام کے ووٹوں سے چنے گئے ہوں۔

دراصل وزیر کے معنی ہیں بوجھ ہلکا کرنے والا۔ پس خلیفہ کو اپنی مدد کے لئے ایسے لوگوں کی ایک شوری (پارلیمنٹ) بنانے کا حق حاصل ہے جو حکومت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ حکومت کے کاموں میں خلیفہ کا بوجھ وہی لوگ ہلکا کر سکتے ہیں جو حکومت کے کاموں سے واقف ہوں اگر ہم کسی زمیندار، جاگیردار، کارخانہ دار، دکاندار یا دنیا دار (جو عوام کے غوط اپنی دولت کے زور پر خرید کر اسمبلی تک پہنچا ہو) کو حکومت کے کاموں سے واقف سمجھیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔

لہذا میرے نزدیک وزارت ان لوگوں کو ملنی چاہیئے جو اپنے اپنے شعبوں سے زمین پر زمین ترقی کرتے آتے ہوں۔ مثلاً فوج کے شعبے میں سے وہ لوگ پارلیمنٹ میں لئے جائیں جو فوج کے اعلیٰ اہلکاروں پر رہ چکے ہوں اور یہی لوگ آگے جا کر وزیر دفاع اور وزیر جنگ بھی بنائے جائیں۔ حکمرانیت کے شعبے

کے لئے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر اور سرچن لئے جائیں اور پھر انہی میں سے ایک قابل ترین فرد کو وزیر صحت بنایا جائے۔ تعلیم کے شعبہ کے لئے ایسے لوگ منتخب کئے جائیں جو تعلیم کے ماہر اور تعلیمی امور سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا عملی تجربہ بھی رکھتے ہوں تعلیمی مسائل کو حل کرنا جانتے ہوں۔ مثلاً محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر یا کسی درس گاہ کے پرنسپل رہے ہوں۔ اسی طرح ہر شعبے کے لئے اسی شعبے سے ہی ایسے قابل ترین افراد پارلیمنٹ میں لئے جائیں جو اپنے اپنے شعبوں میں عہارت رکھتے ہوں اور پھر انہی میں سے وزراء لئے جائیں۔ تاکہ وہ خلیفہ یا صدر مملکت کے لئے صحیح مصلوں میں مدد و معاون ثابت ہو سکیں اور چونکہ ہر شعبے کے ممبر اپنے ہی محکمے کے متعلق بحث و تجویز میں حصہ لے سکیں گے اور وہ تجاویز بھی اپنے ہی شعبے کے متعلق پیش کر سکیں گے لہذا جو جو منصوبے تیار کریں گے وہ یقیناً ٹھوس اور کارآمد ہوں گے اور ملک اور قوم کی ترقی و بہبودی کا باعث ہوں گے ظاہر ہے کہ ایسے منصوبے سنجیدگی سے پیش ہوں گے اور سنجیدگی سے اس پر بحث ہوگی کسی سے جھگڑنے یا منہ پھڑانے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اور پھر جب یہ تجاویز خلیفہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو خلیفہ یا امیر جس کو خدا اور رسول کے بعد اسلام نے کلی اختیارات دیئے ہیں اور جو عوام کا واحد نمائندہ ہے دیکھے گا کہ اگر ہر

میں قوم کی فلاح و بہبود ہے تو اسے منظور کر لیا جائے گا۔ اور اگر اس کو اس میں کوئی فائق مفاد نظر آجائے۔ یا ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف کوئی بات نظر آجائے تو بلا روک ٹوک اسے روک دیا جائے گا۔ اس طرح عوام کے حقوق کی پوری رکھوالی بھی ہوگی اور جمہوری طریقے سے ایک تجویز اور سکیم پر پوری طرح سے غور بھی ہو سکے گا۔

موجودہ جمہوریت اور کثرتِ آراء | موجودہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے نص

قطعی ہوتی ہے۔ یعنی اگر سوائے لوگ جو دوسروں کی باتوں میں ہاں ملانے والے ہوں۔ انکو ٹھٹھا لگانے والے ان پڑھ ہوں، یا ضمیر فروش اور بزدل ہوں۔ اگر وہ ننانوے عقلمندوں، سیاستدانوں، اصحابِ فکر و فراست، اور قوم و ملک کی فلاح و بہبود کے لئے صحیح سوچنے والوں کے خلاف ووٹ دے دیں، تو جمہوریت کے اصولوں کے مطابق احمقوں کی جیت ہوگی اور عقلمند و مدبر شکست کھا جاویں گے۔

علامہ اقبالؒ نے بار بار اعلان کیا کہ:-

جمہوریت کا پہلا اور خاص اصول یہ ہے کہ اکثریت اور فقط اکثریت کا حکم غالب رہے گا۔ یہ اصول اس سختی کے ساتھ عمل میں لایا جاتا ہے کہ مثلاً اگر پانچ ہزار رائیں ایک طرف

اور چار ہزار نو سو ستانوے راہیں دوسری طرف ہیں تو بس پانچ ہزار راہوں والی پارٹی کو حق حاصل ہوگا کہ دوسری پارٹی کو اپنا محکوم بنائے اور باوجود اس کے مساوات کا دعویٰ بھی ہے۔ غ چہ دلاور ست دزدے کہ کیف چراغ دارد۔

قرآن مجید اس کی طرف یوں اشارہ فرماتا ہے:-
 اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخٰلِطٰٓءِ لَيَبْغِيْ بِحَضْرَتِهِمْ عَلٰٓى اَعْضٰى
 الْاٰلِ الْاَيْمٰنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ
 (پٹ سورہ ص ۲۷)

ترجمہ:- ان کی اکثریت اپنے میں سے بعض کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کئے اور وہ بہت کم ہیں۔

چونکہ دنیا میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ مومنین کفار کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یا نیک لوگ بُروں کے مقابلے میں کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صاف فرمادیا۔ بلکہ ان کی وساطت سے ہر داعی حق مومن اور ہر قاری کو فرمادیا کہ:-

«وَ اِنَّ تَطْعٰمَ اَكْثَرِمِّنْ فِی الْاَرْضِ یُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اِنَّ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الْاَظْیٰنَ وَ اِنَّ هُمْ اِلَّا یُخْرِصُوْنَ» (پٹ سورہ الانعام ۱۴)

ترجمہ :- اسے رسولؐ ! اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے
(یعنی کثرت رائے کو مانیں گے اور اصلیت پر غور نہ کریں گے)
وہ تو آپ کو خدا کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہ لوگ تو
اپنے ظن و قیاس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ تو فقط ٹامک
ٹوئیاں مارتے ہیں۔

اسی طرح موجودہ اسمبلی کے ممبر بھی جس طرف کو زیادہ
ٹانٹہ اٹھ گئے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں چاہے اس کے نتائج
تباہ کن ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ اکثریت اپنے مفاد یا اپنے قیاس
ہی کی پیروی کیوں نہ کرتی ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ موجودہ
جمہوریت کا اصول تو یہ ہے کہ اگر دو کے مقابلے میں ایک شخص دو
اور دو چار کہے تو یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر پانچ آدمی دو اور
دو پانچ کہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے جمہوریت
کی سند حاصل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلہ کی
صوت کے لئے ہی سند کافی ہے کہ اکثریت اس کے حق میں ہے۔
تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (نعوذ باللہ) خدا کا بیٹا یا خود
خدا ماننے والوں کے مسلک کی تردید کیوں کی جاتی ہے۔ حالانکہ
وہ اکثریت میں ہیں ؟

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ”وَإِذَا حَضَرَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَأُولَئِكَ هُمُ
أَوَّلُ شَاوِرِیْهِمْ فَاذْكُرُوا لَهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ
مُسَوِّمُونَ“ کا حکم تو دیا ہے مگر اس میں

امیر کو اکثریت کی رائے پر مقدم کر دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ خدا اور رسولؐ کے حکم کے بعد تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور امیر کو ہر مسئلے میں کلی اختیارات عطا کر دیئے ہیں کہ شوریٰ میں بات پیش کر دینے کے بعد امیر جس بات کو اختیار کرے وہی مقدم ہوگا اور ہر مسلمان پر اسی کی اطاعت لازم ہوگی، چاہے وہ فیصلہ اکثریت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ عوام کے سامنے صرف خلیفہ یا امیر ہی جواب دہ ہوتا ہے لہذا اسے لازماً وہ بات اختیار کرنی ہوگی جس میں عوام کا مفاد ہوگا۔

موجودہ جمہوریت اور انتخاب | موجودہ جمہوریت کے اصول کے مطابق ہر

بالغ کو رائے دینے اور ہر شخص کو اپنا ووٹ آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک آزاد اقوام کے انتخاب اور ووٹ دینے کا تعلق ہے۔ وہاں تک یہ اصول عوام کی مفاد کے لئے بہت اچھا اور اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں غلامانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط ہو، وہاں ایسے اصول انتخاب سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مغربی جمہوری دور کے گزشتہ انتخابات میں بار بار تجربہ اور مشاہدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام کارخانوں اور پبلک اداروں میں ملازموں

مزدوروں، اور محنت کشوں پر اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ اپنے مالکوں کی مرضی کے لئے استعمال کریں۔ آج کسی نوکر کو یہ خبرات نہیں کہ وہ اپنا ووٹ اپنے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکے، کسی مزارع کو یہ طاقت نہیں کہ وہ زمیندار یا جاگیردار صاحب کی مرضی کے خلاف ووٹ دے سکے اور نہ ہی کسی غریب میں یہ ہمت ہے کہ وہ سردار، نواب یا اپنے علاقے کے کسی سرمایہ دار کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کر سکے۔ چاہے وہ زانی، شرابی، فاسق، فاجر، اور نا اہل و نابکار ہی کیوں نہ ہو۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ کارخانہ دار، زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، خاندان، سردار، صاحبان اور نواب صاحبان، اپنے اپنے نوکروں، مزدوروں، محنت کشوں، اور غریبوں کا ووٹ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق ایک دوسرے پر فروخت کرتے اور سودا بانیاں کرتے ہیں اور ہر جائز و ناجائز طریقہ سے غریبوں کا ووٹ حاصل کر کے برسرِ اقتدار آجاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ غریب اور متوسط درجے کے لوگ نو علمی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیت اور اہلیت رکھنے کے باوجود قوم کی نمائندگی سے محروم ہیں۔ لیکن سرمایہ دار زانی، شرابی، فاسق، فاجر، نا اہل و نابکار ہونے کے باوجود برسرِ اقتدار ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو آزاد اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ہم میں سو سالہ غلامی کا اثر اور سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط ابھی تک باقی ہے۔ ہمارے مزدور، محنت کش اور غریب عوام میں ابھی تک وہ اخلاقی جہالت پیدا نہیں ہو سکی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گزشتہ دس سال میں بھی صالح قیادت کو برسرِ اقتدار نہ لاسکے ہیں۔ اور نہ ہی خود عرض، نفس پرست، شہوت زدہ، زانی، شرابی، فاسق، قاجر، مفاد پرست اور گریسی کی خاطر قوم اور ملک کو غیروں کے ہاتھ فروخت کر دینے والے غدار لوگوں سے نجات حاصل کر سکے ہیں۔

آج ہم یہ کہتے کہ ہماری حکومت عوامی حکومت ہے، ہماری اسمبلی قومی اسمبلی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری اسمبلیوں میں غریبوں کے نمائندے موجود ہیں اور نہ ہی ہماری پارلیمنٹ میں کوئی غریب شخص غریبوں کے مفاد کے کسی عہدے پر فائز ہے، اور کمال عیاری تو یہ ہے کہ ہر نمائندہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ تصور کرتا ہے چاہے وہ سیاسی مکاری، غنڈہ گردی اور روپے پیسے کے بل بوتے پر غریبوں کا ووٹ خرید خرید کر ہی ممبر کیوں نہ بن گیا ہو۔ یہ تو عرض کیا جا ہی چکا ہے کہ ہمارے انتخابات میں علمی، اخلاقی

اور سیاسی صلاحیت تو کوئی معیار ہی نہیں۔ نیز ہمارے ہاں علم سے مراد ایم اے، بی اے، ایف اے یا میٹرک تک تعلیم ہے یعنی انگریزی لکھ چال سے واقف ہونا علم ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو لوگ وکالت کے ماہر ہوں یا ایم اے بی اے ہوں وہ وزارت کے ہر شعبے کے لئے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کہ وزارت صحت کے لئے ڈاکٹری تعلیم وزارت دفاع کے لئے فوجی تعلیم بھی ضروری ہے اور اسی طرح ہر محکمے کے لئے اس شعبے کے ماہرین کی ضرورت ہے۔

سیاسی شعور۔ آج کل کی اصطلاح میں سیاست سے مراد، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، دغا بازی (جیسے سیاسی قلابازی بھی کہا جاتا ہے) میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ موجودہ سیاست میں تو قومی خدمت، قوم کی فلاح و بہبود کی صلاحیت، ملک و ملت اور دین سے محبت، اخوت و مساوات کا جذبہ رکھنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو لوگ سیاسی چالوں یعنی غنڈہ گردی، دھوکہ، فریب، مکاری اور عیاری سے سیاسی طور پر برافراز آجائیں۔ بس وہ سیاست دان سمجھے جاتے ہیں۔ اخلاقی معیار:- اخلاق کے تو کیا کہتے۔ جو لوگ خدا اور رسول کے نافرمان ہوں۔ جو نوجوان دوشیزاؤں کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکیں، اور پھر انہیں بڑے بڑے لوگوں کی خدمت

میں پیش کر سکیں۔ جو کاتھولک پارٹیاں دے سکیں۔ جو کلیوں اور
 نارنگی گھروں میں اپنی بہو، بیٹیوں اور بیویوں کو لے جا سکیں۔ بس
 وہی لوگ عزت و حشمت کے مالک ہیں۔ انہی کا سونا ہر انہی کی
 چاندی ہے۔ وہی بڑی بڑی الائنمنٹوں، کارخانوں اور جاگیروں
 کے مالک ہیں۔ وہی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کئے جاسکتے ہیں
 اور اگر برسر اقتدار طبقہ میں اتفاق سے کھٹی فرو ایسا پیدا ہو جائے
 جو ان تمام بد معاشیوں کا مخالف خدا اور رسول کا فرمانبردار، قوم
 اور ملک کا وکیل، سچائی اور صداقت کا پرستار اور متابع
 اخلاق کا مالک ہو تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ باوجود تمام اصلاحات
 کے بیک بینی و دوگوشی وزارت کے منصب سے علیحدہ کئے
 جانے پر مجبور کیا جاویگا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصور برسر اقتدار طبقے کا ہے۔ بلکہ میرے
 نزدیک یہ قصور اول تو ہمارے غلط طریقہ انتخاب کا ہے۔ کہ
 جس میں کوئی علمی، اخلاقی، اور سیاسی معیار مقرر نہیں۔ اور دوم
 ہمارے گھام کا ہے، کہ جو چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے ووٹ غیر صالح
 لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ووٹ کو صحیح طریقہ پر

جیسا کہ چوہدری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان کو وزارت عظمیٰ سے
 مستعفی ہونے پر مجبور کیا گیا۔

استعمال ہی نہیں کرتے۔ جب ہم ووٹ دیتے وقت علمی، اخلاقی، اور سیاسی صلاحیت کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے تو غلط لوگوں کا ہمارے اچھے حکمران بن جانا بھی اٹل ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے ووٹ کو غلط استعمال سے روکنے کی جو تعلیم دی ہے۔ شہادت حسین علیہ السلام (فداء ابی و امی و فتنی و ملی) اس کا اٹلی نمونہ ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جان و سے دی مگر غلط آدمی کی بیعت نہیں کی۔

حقیقت یہ ہے کہ انتخاب کے بارے میں حضرت حسین علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کا ٹل ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کے ٹل سے ووٹ دینے والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ووٹ دیتے وقت ان کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ کردار اپنے سامنے رکھو! کہ

سر واد تداو و دست در دست یزید

حق کہ بنائے لایزالہ ہست حسین

شہادت حسین علیہ السلام کا لب لباب یہی ہے کہ نہ صرف دس لاکھ دینار سالانہ وظیفہ کی پیش کش ٹھکرائی جاتی ہے۔ بلکہ اپنی جان اور اپنے ننھے ننھے اور معصوم بچوں تک کی قربانی محض اس لئے دی جاتی ہے کہ اگر زانی، شرابی، فاسق و فاجر کہے گا تختہ پر بیعت کی گئی تو آئندہ آئے واپس لوگوں کے لئے بیعت کرتے وقت

(یعنی ووٹ دیتے وقت) اسلام کا بتلایا ہوا معیار باقی نہ رہ سکے گا۔ اور یہی مقصد تھا جس کو حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں واضح فرمایا ہے کہ: ”یزید کی بیعت تو ناممکن ہے۔ میں نے مسلمانوں کے لئے صبر و استقلال، استقامت و ایثار اور خوداری کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور میں تمہیں اعلانیہ کہتا ہوں کہ تمہاری یہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گی اور دنیا بہت جلد تمہیں اپنا گمراہ و گمراہ سے گی۔ خدا اس دن کے لئے مجھے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کی خاطر ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لوں اور بنو فاطمہ کے دامن پر سیاہ داغ لگا دوں خداوند قدوس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک باضمیر انسان بنایا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرا ضمیر کہیں میرے مضموم بچوں کی محبت اور پدری شفقت کی بناء پر دھوکہ نہ دے دے۔ لیکن یہ اس پاک ماں کے پاک دودھ کا اثر تھا کہ جھوٹی توقعات اور فانی ضروریات حقیقت کے سامنے مغلوب ہو گئیں اور اب میں خداوند تعالیٰ کے حضور میں سرخروئی کے ساتھ جا رہا ہوں۔“

(از حسین ابن علیؑ)

بعض روایات سے ثابت ہے کہ حسین علیہ السلام کو دس لاکھ دینار سالانہ وظیفہ کی پیش کش بھی کی گئی تھی کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو انہیں یہ وظیفہ دیا جائے گا۔ (افغانی)

لیکن انہوں نے آج مسلمانوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی اصل تعلیم کو جھٹلادیا ہے وہ محرم الحرام کے دس دنوں میں ماتم تو خوب کرتے ہیں، مگر وہ دہشت دیتے وقت حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم الشان قربانی کو جھٹلادیتے ہیں، کیا ان ماتم کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حسین علیہ السلام جیسے جلیل القدر انسان نے اتنی عظیم الشان قربانی محض اس لئے دی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد لوگ بیٹھ کر ان کی مرثیہ خوانی کرتے رہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیچھے ان کا ماتم کیا جائے یا ان کے پیچھے رویا پیٹا جائے تو میرے نزدیک وہ بہت بڑی غلطی، عین پٹا ہوا ہے۔ ماتم کرنے سے تو شہادت حسینؑ کا صرف ایک ہی پہلو دنیا کے سامنے عیاں ہوگا اور وہ یہ کہ حسین علیہ السلام اور ان کے صالح مظلوم شاگرد اور پیروی لشکر نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا۔

دراصل تذکرہ حسینؑ کی بجائے ماتم حسینؑ کا رواج پا جانا ہی شہادت حسینؑ کے اصل مقصد پر پیریدہ پڑ جانے کا موجب ہے۔ جب محرم کے دس دنوں میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مجالس منعقد کی جاتی ہیں تو لوگ بحق و ربوق ان مجالس میں حشر لیتے ہیں، مگر وہاں ان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے (باقی حشر و شہادت پر)

سائقیوں پر کون کون سے منظم ڈھائے گئے اور کس طرح سے ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان کے نیچے نیچے اور معصوم بچوں کو کس طرح تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ یا شہیدان کربلا کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹالوں سے کس ظلم و استبداد سے روندنا گیا۔ یا عصمت و پردہ دار بیبیوں کا جلوس کس بے دردی اور رسوائی سے نکالا گیا۔ جگر گوشہ رسولؐ کا سر مبارک کس طرح نيزوں پر اچھالا گیا۔ اسی طرح کے قصے خاص انداز میں پورے درود کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ جس کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ زار و قطار روتے ہیں۔ سراوہ سینے پیٹتے ہیں دادیلا مچاتے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے سب کے سب ماتم کرتے ہیں غم و غم سے گریبان بھاڑتے ہیں اپنے آپ کو زنجیروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں اور بس۔

اور اسی طرح سے متواتر دس دن اور رات تمام لوگوں پر غم و غصہ کا عالم چھایا ہوا ہوتا ہے۔ مگر اس حقیقت کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ آخر یہ شہادت کیوں وجود میں آئی۔ اس کی اصل عرض و غایت کیا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تاریخ دان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھٹی حبیب حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے خلاف خروج اس لئے کیا تھا کہ ان کو حکومت مل جائے اور اسی لئے تو وہ کوفہ والوں کے پاس بیعت لینے جا رہے تھے تو یزید کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کی مدافعت تو کرنی ہی چاہیے تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ

کے خلاف کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے لوگوں سے اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دے تو اس بادشاہ کو اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیوں نہ کرنی چاہیے؟ خود حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جب حضرت زبیر و حضرت طلحہ و حضرت ابی بنی عاتقہ رضی اللہ عنہم نے خروج کیا تھا تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے ان سے جیل کے مہمان میں جنگ نہ کی تھی؟ اور پھر جب امیر معاویہؓ نے اپنے لئے بیعت لینا شروع کی تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف ظلم جہاد بلکہ نہ کر دیا تھا؟ گو حضرت علی علیہ السلام اور یزید کی شخصیتوں میں عرطی اہد فرش کا سا فرق ہے۔ لیکن اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یزید بھی مسلمانوں کا اسی حکمران تھا۔ پھر آخر بات آپس آجاتی ہے کہ واقعی یزید کو جگر گوشہ رسولؐ اور آل بیت اطہار پر اتنا ظلم نہ کرنا چاہیے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ کر یزید کی بیعت بھی ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے تو حسینؑ کو شہید کر دیا یا ان پر اتنے مظالم ڈھائے کہ انکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو ابن زیاد اور شمر دغیرہ ظالم حقہ جنہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی وغیرہ وغیرہ۔

آخر یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لئے نا کہ لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مانعہ کی ابتداء تو ابو مسلم خراسانی سے ہوتی ہے جو گھامیوں کے ایمان پر خراسان گیا۔ اور وہاں منانویہ (باقی حاشیہ ص ۲۹۱ پر)

گزر بلا کا جلوس نکال نکال کر ڈرائائی انداز میں خراسان کے لوگوں کو شہادت
تین کے واقعات سناتا رہا۔ اور اس طرح سے خراسان کے لوگوں میں بنو امیہ
کی حکومت کے خلاف نفرت بھرتا گیا۔ جب یہ طریقہ ماتم خراسانیوں
میں مقبول ہوا اور پھر پھیلنے پھیلنے ایران و عراق تک پہنچا اور جب
ایران والوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو عوام میں بنو امیہ کی حکومت
کے خلاف نفرت کا ایک عظیم جذبہ بھر گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عباسیوں نے
عوام کے ان جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حُب اہل بیت کا نعرہ بلند
کرایا اور بنو امیہ کی حکومت کے خلاف انقلاب برپا کر کے ان کی حکومت
ختم کر رکھ دیا۔ گو عباسیوں نے بھی اپنے عہد حکومت میں بنو فاطمہ
سیدہ کم من ظالم نہیں ڈھائے مگر محرم کے دنوں میں سیاہ لباس سے ملبوس
ہو کر حسین علیہ السلام کا ماتم خوب مناتے رہے۔ حالانکہ مقصد ان کا بھی صرف
یہی تھا کہ عوام کو ماتم حسین میں مبتلا کر کے شہادت حسین کے اصل مقصد
سے بے خبر رکھا جائے۔ تاکہ ہماری مطلق العنان حکومت اور خود مختار
حاکمیت میں کوئی خالی نہ آ سکے یا ہمیں اپنا ولیعہد خود مقرر کرنے سے
کوئی باز نہ رکھ سکے تاکہ اسی طرح حکومت پشت در پشت ملک ہمارے
توڑ ڈال دیں جلتی جائے۔

غرض جب وہ ماتم کی اصل تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں اور
ان کی یہ یقینیت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک سیاسی حربہ تھا جو عباسیوں
کی طرف سے نکھولا گیا تھا۔ پھر جب وہ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ:-
(بقیہ حاشیہ ص ۲۹۱)

وَأَوْ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَكَسِبَتْ بَشَرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۝ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْشَرُونَ ۝ كَسِبَتْ بَشَرُونَ بِبَغْيِهِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضَّلُوا
أَنَّ اللَّهَ لَا يُبَيِّعُ أَحَدًا الْمُؤْمِنِينَ ۝ (پہلے ال عثمان ع ۱۷)

ترجمہ :- ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کئے گئے ان پر
مردوں کا گمان نہ کرنا۔ یا ان کو مردوں میں شمار نہ کرنا (یعنی مردانہ
کی طرح ان کا ماتم نہ کرنا) بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے قریب
میں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس پہنچنے سے جو ان کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ان کی یہ شہادت (یعنی حیات) پر اپنی
جان تک کو قربان کر دینا (اشارت ہے ان لوگوں کے لئے جو ان کے پاس
ابھی تک نہیں پہنچے اور ان سے پیچھے رہ گئے ہیں) (یعنی وہ ان کو خوشخبری
دیتے ہیں) کہ انہیں بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم
ہوں گے اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اس نعمت اور فضل خود زندگی کی (جو
ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے) اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔“

چنانچہ وہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی جگر گوشہ رسولؐ
اور اہل بیعت اطہار پر تو ہمارا منہ لگ چکا ہے۔ مگر اب
(باقی حاشیہ صفحہ ۲۹۳ پر)

حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے
 یزید کے لئے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یہ بات اسلامی نوا
 کے اصول کے بالکل خلاف تھی اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ وہ
 ملوکیت یا بالفاظ دیگر وہ قبضیت و کسارت جس کو ختم کرنے
 کے لئے انقلاب اسلام پر پا کیا گیا تھا خود مسلمانوں میں اسلامی
 ملوکیت کے نام سے آجاتی۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ
 پہلی صدی ہجری میں ہی سوسائٹی کے ہر طبقے میں حتیٰ کہ ملوکیت
 پرست علماء کی بڑی جماعت میں بھی خاندانی حکومت اور خلیفہ کو اپنی
 زندگی میں اپنے ولی عہد کے متقرر کرنے کا حق اس حد تک چٹ پکڑ چکا
 تھا کہ عمر بن عبد العزیز اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے اس رسم کو بدلانا
 بھی چاہا تو ان کو بڑی طرح ناگاہی ہوئی۔ تاریخ افکار و سیاسیات کا
 مصنف اپنی کتاب کے مرقومہ میں لکھتا ہے کہ »ملوکیت کی یہ بنیادی
 رسم قائم ہوتے ہی اس کے تمام لوازمات و خصوصیات اسلام

(یقینہ حاشیہ ۲۹۳)

جیکہ نہ یزید باقی ہے نہ بنو امیہ کی حکومت۔ تو اس ماتم و وادی
 سے کیا فائدہ ؟ اب تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم شہادت حسینؑ سے
 کوئی سبق حاصل کر لیں اور قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کر لیں کہ
 حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا۔

میں داخل ہو گئے اور جس بنیاد کو امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے
 بنوایا تھا قائم کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر ملکیت کی
 اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو گئی کہ اس نے اسلام کے پورے نظام
 کو درہم برہم کر دیا۔ اور اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام اور
 خلیفہ میں براہ راست جو رابطہ قائم تھا ختم ہو گیا۔ خلیفہ نے خود
 کو بادشاہ اور حاکم اعلیٰ اور عوام کو اپنی رعایا اور محکوم سمجھنا
 شروع کر دیا۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ضعیف العمری کا
 عذر کر کے عوام سے خود کو ممتاز کر کے تخت پر بیٹھنا شروع کیا تھا۔
 اور دار الخلافت میں اپنی ڈیوڑھی پر حاجب مقرر کئے تھے لیکن
 رفتہ رفتہ یہی تخت منہدم تخت شاہی بن گیا۔ جس پر بیٹھے
 ہوئے بادشاہ کی زیارت زمین بوسی اور اس کے لئے سجدہ و تعظیم
 عین سعادت سمجھی جانے لگی۔ خلیفہ تک عوام بلکہ عوام کا پہنچنا
 ناممکن ہو گیا۔ خلیفہ کا دربار قیصر و کسریٰ کے درباروں سے
 پڑھ گیا۔ خلفاء کے رہنے کے محلات اور عمارتیں بلکہ ان کے
 دفن ہونے کے مقبرے اور قبرستان تک عجائب روزگار بن گئے۔
 خلفاء کے ساتھ سلاطین، وزراء اور امراء کی عیش پسندیاں اور
 عشرت پرستیاں بھی کم نہ تھیں۔ ان سب کے محلات اور حرم
 سرا کنیزوں اور غلاموں سے پُر رہتے تھے اور اس طرح سوادِ ثانی
 کا بڑا حصہ جو خود کو قومی ذمہ داروں سے بھریا اور حکومت کو

خلیفہ کی ملک سمجھ چکا تھا۔ اب صرف ان کی تفریحات کے سامان
 مہیا کرنے میں مصروف ہو گیا۔۔۔۔۔ خلیفہ اور سلطان کا حکم بجائے
 الٰہی قانون کے سمجھا جانے لگا۔ سلطان کی زبان سے نکلا ہوا ہر
 لفظ قانون اور اس کے حکم کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مرادوں
 ہو گئی، بظاہر قرآنی احکام جاری تھے۔ لیکن چونکہ فقہاء کی بڑی
 اکثریت ملوکیت کے استبداد سے مرعوب ہو کر اور کچھ مراعات
 مشروری سے پا بہ زنجیر ہو کر سلطانی حقوق کی محافظ ہو چکی تھیں
 اس لئے ایسے تمام قوانین کی تاویلیں گھڑی گئیں جن سے ملوکیت
 کے نظام پر زور پڑتی تھی۔ جن علماء حق اور داعیان اسلام نے
 صدائے حق بلند کی، اُن حکمرانوں نے انہی علماء کے فتاویٰ کی مدد سے
 ان پر مظالم و مصائب کئے وہ پہاڑ توڑے کہ عوام بھی لرز اٹھے، سعید
 بن جبیرؒ، ابو ابی ذائبؒ اور امام احمد بن حنبلؒ سے لے کر امام ابن
 تیمیہؒ، محمد دالفت ثانیؒ اور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہم کے زمانہ تک
 علماء حق اس طرح برابر ملوکیت و ملائیت کی سازش کا شکار رہے
 غرض حکومت و خلافت کو اپنے خاندان اور نسل میں محفوظ رکھنے کی
 خاطر تفریبا ہر خاندان نے ہر ملک میں دوسرے مسلم افراد کو جو کسی
 طرح بھی تخت و تاج کے لئے خطرہ بن سکتے تھے، جس قدر خون بہایا
 ہے وہ مسلم تاریخ کا نہایت الم ناک باب ہے۔ واقعہ کہ بلا سے
 لے کر سقوط خلافت تک جس قدر مثالیں بھی ظلم و استبداد کی مسلم

تاریخ میں ملتی ہیں وہ کم و بیش تمام ہی حکومت یا خلافت کو اپنے
خاندان یا نسل میں محفوظ رکھنے کی غرض سے والیتہ ہیں۔

(تاریخ افکار و سیاست اسلامی)

غرض یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو نیرید کی بیعت کہہ لینے میں جو
خطرہ و پیش تھا وہ یہ تھا کہ اگر نیرید کو ولیہ پر مقرر کرنے کا اصول
تسلیم کر لیا جائے تو نہ صرف خلافت ہی طو کیت میں تبدیل ہو جائے
گی بلکہ حکومت کو ایک خاندان یا نسل میں محفوظ رکھنے کی رسم کو بھی
اسلام ہی کا جزو تصور کیا جائے گا۔ اور اگر نیرید جیسے فاسق و فاجر
شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو حال
قیادت کو ہر امر اقتدار لانے کے لئے اسلام کا کوئی معیار باقی نہ رہے
یکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپؐ نے نیریدی لشکر سے فرمایا کہ ”خدا اس
ان کیلئے نیچے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کی خاطر ایک فاسق
و فاجر کی بیعت کر لوں اور بنو فاطمہ کے دامن پر سیاہ داغ لگا
دوں“

غرض شہادت حسینؑ کا لب لباب یہ ہے کہ بیعت کرتے
وقت (یعنی ووٹ دیتے وقت) حکمران کی کرسی کے لئے اپنا نمائندہ
پہنچتے وقت زانی، فاسق، فاجر اور نااہل شخص کی حکمرانی چالوں
میں نہ آتے ہوئے حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے۔
شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

غم شہید میں رونا ثواب ہے بیشک
مگر شہید کا کردار کیوں نہ اپنائیں
مجھے حسین کے ماتم پر اعتراض نہیں!
اگر حسین کے عاشق حسین بن جائیں

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج حسین بننا تو درکنار
حسینؑ کا کوئی صحیح عاشق بھی نہیں ملتا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر حسینؑ
کا کوئی ایک بھی سر پھرا عاشق یا محتال ہوتا۔ تو یزیدیت کے پرچے
اڑا کر رکھ دیتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج تو حسین علیہ السلام کی شہادت
کے اصل مقصد کو بیان کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وگرنہ کیا وجہ ہے
کہ حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے تو کروڑوں ہیں مگر افسوس
کہ ان مجاہدان حسینؑ کی موجودگی میں یزیدیت کا بول بالا ہے آج
چاروں طرف یزیدیت ہی یزیدیت پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں یزیدیت
کا پرچار ہے آج ہرزائی، شرابی، فاسق، فاجر حکمران یزید سے کئی
گنا بڑھ چکا ہے۔ مگر فدایان حسینؑ اور عاشقان حسینؑ میں کوئی ایسا
فرد نہیں جو ان یزیدی طاقتوں کے خلاف ایک آواز بھی بلند کر سکے۔

اگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نرود ہے

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

دراصل یہ ہمارے دو ٹوٹ کے غلط استعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ
آج ہم پر غلط لوگ حکمران ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے

برسر پیکار ہیں یہ اٹے دن ہماری وزارتوں میں تبدیلیاں، ہماری اسمبلیوں میں دنگا فساد، ہمارے ہی ووٹرز کا اصل نتیجہ ہے۔
 ”ہی اعمالکہ تردد وں علیکم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد عالی ہے کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر پڑا ہے جاہ ہے
 ہیں۔ ع

”شامتِ اعمال ما صورتِ نادر گرفت“

آج ہمارے ہی حاکم ہمارے لٹے عذاب پہنچے ہوئے ہیں یہ کیوں؟
 اس لئے کہ ہم نے ووٹ دیتے وقت اس بات کا خیال نہ رکھا تھا کہ
 آیا جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ طبعی اخلاقی، مذہبی اور
 سیاسی اعتبار سے کتنی استعداد کا مالک ہے ہمارے پاس علمیت
 کا کوئی معیار نہ تھا لہذا جیسے نمائندے ہم نے بھیجے تھے ویسے ہی حکمران
 بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ ہماری اسمبلیوں اور وزارتوں میں کچھ
 مفید لوگ بھی ہیں مگر وہ اٹے میں نمک کے برابر ہیں اور ان پیچیدگی
 کوئی بات نہیں سنی جاتی لہذا عجیب نمک تمام مسلمان ووٹ دیتے وقت
 یا لوہا نمائندہ منتخب کرتے وقت حسین علیہ السلام کے اسرو کو سامنے
 رکھ کر ہرزائی، شرابی، فاسق، فاجر، خود غرض، مفاد پرست اور نااہل
 نابکار سے حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے صاف انکار نہ کر دیا
 اور اپنے ووٹ کو قوم کی امانت سمجھ کر اپنی جان اور مال سے عزیز نہ

رکھیگا۔ اور اسے صحیح طور پر استعمال کرنے میں "اِنْ يَخَافُونَ
لَعْنَتَنَا اَوْ لَعْنَةَ بَعْضِ الْيَهُودِ اَوْ لَعْنَةَ نَحْنُ" کی پرواہ نہ کرے گا۔ تب تک جمہور قیادت
کا ہر سراقندار آنا محال بلکہ ناممکن ہے۔

غرض یہ ہے کہ موجودہ جمہوریت نے ایک طرف تو ہر کس و نا کس
کو ووٹ دینے کا اختیار دے کر بڑے بڑے زمینداروں، جاگیرداروں
کارخانہ داروں، سرکاری داروں، نوابوں اور سرداروں کو یہ موقع دے دیا
ہے کہ وہ غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں کے ووٹ خرید کر
ہر سراقندار آسکیں، اور دوسری طرف انتخابات میں کھڑے ہونے
والے لوگوں کے لئے غلی، اخلاقی اور سیاسی معیار نہ رکھ کر ہر شرابی
شرابی، فاسق، فاجر، مفلس پرست، نفس پرست، بیاہ پرست اور خود غرض
کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو کر سادہ لوح عوام کا
ووٹ ہر مکاری، عیاری، اور سیاسی، چال بازی سے حاصل کر کے قوم
کو دہشت اور اخلاقی طور پر پسماندہ فروش بنا کر ذلیل کر دے اور ایک ناپاک
قیادت کے عذاب میں بھی مبتلا کر دے۔

کئی افراد کا ایک وقت انتخاب لڑنے کا طریقہ غلط ہے

اندیشہ ری بات جو موجودہ جمہوریت کے اصول انتخاب میں غلط
ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جس سے ایک ہی نمائندہ منتخب
ہونا مقصود ہو کئی کئی افراد کو کھڑے ہونے کی اجازت

دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی بھی ایک علاقہ سے کئی کئی افراد قحمت
 اڑھائی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات نے اپنے مد مقابل کو
 دلیل و رسوا کرنے اور اپنے آپ کو مقبول عام بنانے کے لئے وہ
 وہ حمہ کیتس کی ہیں اور اخلاق و شرافت کا دیوالیہ کچھ اس کمینگی سے
 نکالا ہے کہ دنیا کے مہذب و سنجیدہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے ہیں
 اخبارات، رسالے، پمفلٹ، اشتہارات، پوسٹر اور بیڈیل کے
 ذریعے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے
 باپ دادوں تک کی غلط کامیاں اور سیاہ کاریاں آشکارا کی جاتی
 ہیں، بہتان و افترا باندھے جاتے ہیں۔ اخبارات میں کارٹون دے
 دے کر ایک دوسرے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ گروہ
 اور پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ منہیر فروش، بد معاش اور غنڈے لوگوں
 کو خریدایا جاتا ہے۔ توہین آمیز و مردہ باد کے نعرے ایک دوسرے
 کے خلاف لگائے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر ہتھکڑیاں لگائے اور
 لڑائی جھگڑے تک، نو بہتہ پہنچ جاتی ہے اور بسا اوقات تو انتخابات
 کی یہ چند روزہ مخالفت ابدی دشمنی، بددی، اور ناراضگی میں تبدیل
 ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ملت اسلامیہ کے اندر سے آگ بھڑک
 و انتہا، اخوت و مساوات اور کھیتی کو ختم کر کے مسلمانوں کو نسلی، لسانی
 اور علاقائی تعصبات میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔

موجود اصول انتخاب کے مطابق کوئی نمائندہ
اکثریت کا نمائندہ نہیں کہلایا جاسکتا !

علاوہ ازیں اس
طریق انتخاب سے
جو ایک بڑا نقصان

واقع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ان میں کا کوئی نمائندہ بھی عوام کی اکثریت
کا نمائندہ نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک علاقہ سے
جس سے صرف ایک ہی نمائندہ منتخب ہونا مقصود ہو کئی کئی افراد
کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقہ کے ووٹر
بھی کئی کئی افراد پر تقسیم ہو کر اقلیت میں رہ جاتے ہیں مثلاً ایک علاقہ
سے چھ افراد انتخاب میں صحت آمدا بانی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فرض
کہ اس علاقہ میں کل ووٹر ایک ہزار ہیں اور وہ افراد بالترتیب
۱۲۰۰، ۱۴۰۰، ۱۵۰۰، ۱۶۰۰، ۱۷۰۰ اور ۲۰۰۰ ووٹ حاصل کرتے ہیں
اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ ۲۰۰ ووٹ حاصل کرنے والا نمائندہ کامیاب
ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص $\frac{1}{10}$ ووٹ سے چکا ہے یعنی
۸۰۰ ووٹر اس کے خلاف تھے اور صرف ۲۰۰ اس کے حق میں تھے۔ تو کیا
ایسی حالت میں وہ ۱۰۰۰ ووٹروں کی اکثریت کا نمائندہ تسلیم کیا جائے گا
ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں مگر موجودہ انتخاب میں وہ اکثر کا نمائندہ تسلیم
ہوگا۔

اسی طرح مرکزی یا صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہے۔ اگر ایک علاقہ
سے پانچ نمائندے چنے جانے مقصود ہوں تو اس کے لئے پندرہ

امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں بھی فرض کر لیں کہ ووٹر کل دس ہزار
ہیں اور کامیاب نمائندوں کو علی الترتیب ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۰۰، ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰
اور ہزار (۱۰۰۰) ووٹ ہو گئے ہوں اور باقی ووٹ نہ کام نمائندوں
پر تقسیم ہو چکے ہوں تو مجموعہ طریق انتخاب کے اصول کے مطابق تو
یہ نمائندے اکثریت سے کامیاب بنلائے جاویں گے۔ لیکن حقیقت
یہ ہے کہ پہلا شخص دس ہزار سے صرف چھ سو ووٹ حاصل کر چکا ہے
اور دوسرے نمائندے علی الترتیب ۷۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰
ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بھی اکثریت کا نمائندہ
نہیں ہے۔

بعینہ اسی طرح صدر مملکت یا رئیس جمہوریہ کا چناؤ ہے۔ موجودہ
طریق انتخاب کے اصول کے مطابق صدر کی اسمبلی کے اراکین چھتے
ہیں جن کی تعداد تقریباً تین سو ہوتی ہے۔ اب فرض کر لیں کہ صدر
کے لئے پانچ امیدوار کھڑے ہیں اور کل ووٹر تین سو ہیں مثلاً
ان کی تقسیم یوں ہوتی ہے کہ پہلا امیدوار ۱۵۰ ووٹ، دوسرا ۷۰،
تیسرا ۵۰، چھٹا ۴۰، پانچواں ۳۰ ووٹ لیتا ہے یعنی پہلا امیدوار
۱۵۰ ووٹ کی اکثریت سے صدر منتخب ہوا اور انہیں اکثریت کا
نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ۷۰ ووٹر
ان کے خلاف تھے۔ جنہوں نے ان کو ووٹ نہ دئے۔ یعنی ۷۰
اکثریت ان کے حق میں نہیں تھی اور صرف ۱۵۰ اقلیت نے انہیں

ووٹ دیا۔

معلوم ہوا کہ وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہے مگر موجودہ طریق انتخاب کی روش سے انہیں اکثریت کا نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سراسر اقتدار اگر اکثریت کو ساتھ ملانے کے لئے ہر داؤ پیچ چلاتا ہے۔

پس میرے نزدیک تو اس طرح کے انتخابات کا بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ جتنے افراد اپنے آپ کو انتخابات لڑنے کے لئے پیش کرتے اُن کا پہلے علمی اخلاقی اور سیاسی امتحان لیا جاتا جو باقاعدہ تحریری اور زبانی پریوں کی صورت میں ہوتا۔ اور یہ امتحان اس علاقے کے تعلیم یافتہ اور منجید طبقے کی ایک پنچائٹ کے سامنے دیا جاتا پھر اس پنچائٹ کے وہ معتزین حضرات ان لوگوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق باقاعدہ نمبر الاٹ کرتے اور جو شخص اول درجہ میں کامیاب ہوتا۔ سب سے پہلے اس کو انتخاب لڑنے کا موقع دیا جاتا۔ اگر وہ عوام الناس کے نصف سے زیادہ اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو بس وہی شخص اس علاقے کا نمائندہ سمجھا جاتا۔ اگر وہ اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہوتا تو پھر دوسرے نمبر پر کامیاب شدہ شخص کو اپنی قسمت آزمائی کا موقع دیا جاتا۔

یہاں ایک سوال
پیدا ہو گا کہ جب

یلا مقابلہ منتخب شدہ نمائندگی غلط ہے

ایک شخص علمی، اخلاقی، اور سیاسی امتحان میں اول درجہ پر کامیاب ہو گیا اور پنجایت نے اسے انتخاب لکھنے کے لئے اول درجہ پر منتخب کر لیا۔ تو پھر کیوں نہ اس کو بلا مقابلہ کامیاب نمائندہ تسلیم کر لیا جائے؟

میرے نزدیک یہ قطعاً غلط ہو گا۔ مجھے تو موجودہ طریق انتخاب میں بلا مقابلہ کامیاب ہو جانے کے طریقے پر بھی اعتراض ہے وہ یہ کہ موجودہ طریقہ انتخاب کے اصول کے مطابق اگر ایک علاقہ سے تین چار نمائندے نکلیں ہوں اور پھر ان میں کا ایک نمائندہ اپنے اثر و رسوخ یا زر و دولت کے بل بوتے پر اپنے در مقابل کو بیٹھ جائے تو پھر کم ذہینے تو وہ موجودہ پھر بہت سے طریق انتخاب کے اصول کے مطابق وہ بلا مقابلہ کامیاب نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔ چاہے وہ رافق قاسمی فاجر اور نااہل ہی کیوں نہ ہو اور طرح یہ کہ وہ بھی اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ تصور کرے گا۔ حالانکہ اگر اسے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ عوام کی اکثریت کا ووٹ حاصل نہ کر سکتا لہذا بلا مقابلہ انتخاب قطعاً غیر اصولی ہے۔ بلا مقابلہ منتخب شدہ نمائندہ عوام کا نمائندہ ہرگز نہیں کہلایا جاسکتا۔

اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ایک نمائندہ چند ممتاز حضرات کی رائے سے خلافت یا صدارت کے لئے نامزد کیا جائے تو پھر اس کو عوام الناس کے سامنے بھی پیش کیا جائے اور اس کے اصل کامیابی اس وقت تسلیم کی جائے جب کہ عوام الناس کی اکثریت اس

کئے ہاتھ پر بیعت کر دے۔ خلیفائے راشدین کے عہد میں بھی یہی طریقہ انتخاب رکھا گیا تھا کہ پہلے چند معزز حضرات ایک صاحب کو منتخب کرتے اور پھر ان کو عوام الناس کے سامنے بیعت لینے کے لئے پیش کرتے۔ یہاں تک کہ عوام کی اکثریت کا ووٹ انہیں حاصل ہو جاتا۔

ووٹوں کو شفیقہ طور پر یکسوں میں ڈالنے کا اصول غلط ہے | موجودہ طریق انتخاب

کا ایک اصول یہ ہے کہ نمائندوں کے لئے علیحدہ علیحدہ رنگ کے بکس تیار کئے جاتے ہیں پھر ان بکسوں کو ایک علیحدہ کمرے میں مجسٹریٹ یا پولنگ آفیسر کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور ہر ووٹر اندر جا کر اپنی مرضی کے مطابق جس نمائندہ کو چاہتا ہے اس کے بکس میں اپنے ووٹ کی پچی ڈال دیتا ہے۔ یا اگر ووٹر تھوڑے بھول تو پھر ہر نمائندہ کو پولنگ آفیسر کی طرف سے ایک انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے اور پھر ووٹر اندر جا کر جس شخص کو ووٹ دینا چاہیے اس کے الاٹ شدہ نشان کے سامنے چرخی (x) کا نشان ڈال دیتے ہیں۔

بظاہر یہ طریقہ بہت اچھا نظر آتا ہے کیونکہ اس میں ہر ووٹر کو اندر جا کر تجلیے میں آزادی مل جاتی ہے کہ وہ جس کسی کو بھی اپنا ووٹ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ مگر اس طریقہ میں چند ایسے نقائص بھی ہیں جو اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مثلاً بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند چالاک لوگ اپنے نمائندہ کی ایماء پر ووٹوں کی علیحدہ تیار شدہ کاپیاں

جو پیسے سے مارک کی گنتی ہوتی ہیں اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں اور تہا پیت پیا لگی
سے انکو بچا کر اپنے ایک دوش کے ساتھ دس اور پرچیاں ڈال دیتے
ہیں یا بسا اوقات بعض ایسے نمائندے جو کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں
وہ پولنگ آفیسر اور اس کے کارندوں کو ساتھ ملا کر جعلی ووٹ بکس
ڈالوا جاتے ہیں۔

لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان وہ پہنچ رہا ہے کہ اس طرح
سے عوام الناس میں اخلاقی طور پر احساس کمتری اور منافقت، مہا
مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر نمائندہ کی پارٹی کئی کئی بار ہر ووٹر
کے پاس پہنچتی ہے اور ہر اثر و رسوخ سے اسے اس بات پر مجبور کیا جاتا
ہے کہ اس کا ووٹ ان کے نمائندہ کو ملے۔ بہتوں کو روپوں کا لالچ
دیا جاتا ہے۔ بہتوں کو رشوت پر بلایا جاتا ہے اور یہ معلوم ہر ووٹر کی
کیا کیا منت سماجنت کی جاتی ہے کئی لوگ بیچ میں سودا بازی کر جاتے
ہیں اور اس طرح ووٹر بچا رہے کہ اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ
یا تو وہ ایک کے سوا باقی تمام کی مخالفت اور دشمنی مول لے اور یا
دل میں منافقت رکھ کر ہر پارٹی کے ملے میں ملا تا جائے اور
بسا اوقات تو ووٹروں کو یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ بھئی تم
ووتیں تو فلاں صاحب کے اثراتے جاؤ اور اگر روپے پیسے چاہیں تو
وہ بھی بے ڈکار سہضم کرتے جاؤ گھر اندر جا کر ووٹ ہم ہی کو
دینا۔ چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی ووٹر جاتے تو ایک طرف

سے ہیں، لیکن اندر جا کر ووٹ کسی دوسری پارٹی کو دے جاتے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چالاک ووٹر اپنے ووٹوں اور ملنے والوں سے یہ کہہ دیتے کہ بھٹی میں جاؤں گا تو فلاں پارٹی کی طرف سے لیکن اندر جا کر ووٹ تمہاری دونوں گا۔ مگر اندر جا کر وہ ایسا نہیں کرتا۔

اس طریقہء انتخاب کا عوام الناس کے اخلاق پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف تو منافق بن جاتے ہیں کہ جس سے کھاتے ہیں، جس سے وعدہ کرتے ہیں اور جس پارٹی کی طرف سے جاتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے اور محض ان بیچاروں کو دھوکہ دینے لیتے ہیں اور دوسری طرف بھی وہ جھوٹے اور وعدہ خلاف بن جاتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ووٹ تمہیں دیں گے، لیکن دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» (۲۸ الصفحہ ۱) "اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ خدا کے نزدیک ایسی بات بہت بُری ہے (یعنی خدا کو ایسی بات بہت بُری لگتی ہے) جو کہ کہتے ہو اور کرتے نہیں"۔

اسلام تو عوام الناس کے اندر اخلاقی جرأت پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ جو

شخص جس کسی کو ووٹ دینا چاہے وہ سر میدان آکر علی الاعلان بیعت کرے اور جو مخالفوت کرنا چاہے وہ ڈنکے کی چوٹ حسین علیہ السلام کی طرح صاف انکار کر دے کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔

عورتوں کا مردوں کے حق میں ووٹ دینا غلط ہے | موجودہ جمہوریت کے طریق انتخاب

میں ایک اصول پر رکھا گیا ہے۔ کہ عورتوں کو بھی مردوں کے حق میں ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ اب ظاہر تو یہ بہت اچھی بات نظر آتی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق دے لئے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ ایک سنہری چال، دھوکہ اور فریب ہے۔ جو عورتوں کی تسلی کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ عورتوں کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ اسمبلی میں جو نمائندے چارہ ہے ہیں وہ ہمارے ہی نمائندے بن کر چارہ ہے ہیں۔ حالانکہ کوئی مرد اسمبلی میں جا کر یہ خیال ہمارے بھی نہیں کرتا کہ میں عورتوں کی نمائندگی کے لئے آیا ہوں یا مجھ پر عورتوں کی بھی نمائندگی کرنا لازم ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عورت کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی مرد کو ووٹ نہیں دے سکتی۔ کیونکہ وہ اکثر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اور کسی کی بیوی ہوتی ہے۔ جو عموماً ان افراد سے مرعوب و متاثر ہوتی ہے۔ اگر کسی نکر کا مرد پر چاہتا ہو کہ

اسکا ووٹ فلان شخص کو ملے تو اس کی بیوی کبھی اسکی مخالفت نہیں کر سکتی، الا یہ کہ وہ اتنی آزاد عورت ہو کہ اسے کسی معاملہ میں بھی مرد کی کوئی پروا نہ ہو جیسے یورپ کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی عورت اپنے والدہ اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کی مخالفت نہیں کر سکتی لہذا یہ کہنا کہ عورت کا مرد کو ووٹ دے دینا اس کی مساوی حقوق کا مل جانا ہے قطعاً غلط ہے۔

اور سب سے بڑا خطرہ جو بات باعث خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت چونکہ ہر قسم میں ملبوس ہوتی ہے۔ لہذا چالاک لوگ چالاک عورتوں کے ذریعے سے کٹی جعلی ووٹ بکس میں ڈالوا جاتے ہیں اور مختلف برقعوں اور پردہ میں رہنے کی وجہ سے عورتوں کی صحیح پہچان نہیں رکھی جاسکتی اور اس کے ذریعے سے کٹی جعلی ووٹ بڑی آسانی سے ڈالے جاسکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مردوں کے حق میں ووٹ دینے کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی خلیفہ کے انتخاب میں عورت کو ووٹ دینے کی ضرورت محسوس کی ہے۔

البتہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں عورت کو عورتوں کی نمائندگی کا حق ضرور ملنا چاہیئے اور اس کا طریق انتخاب بھی یہ ہو کہ عورت عورت کو ہی ووٹ دے۔ عورتوں کا پولنگ افسر بھی عورت ہو ان کا پولنگ سیشن بھی علیحدہ اور باپردہ ہو تاکہ وہ مردوں کے

تسلط سے دور رہ کر پوری انفرادی کے ساتھ ورلڈ وے کیجیں۔
 غرض یہ ہے کہ موجودہ قسم کی مغربی جمہوریت نہ تو اسلامی ہے نہ
 ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مسخ شدہ صورت، بلکہ یہ نظام جو مغرب
 کا ایجاد کردہ ہے۔ فی نفسہ اپنی اشیائیت اور شکل دونوں کے اعتبار
 سے غلط ہے۔ جس کو چوں چوں کا عرب یا چندال چوگرہی کے سوا کوئی
 اور نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام ڈکٹیٹر شپ ہے۔ ڈکٹیٹر تو
 ہر حکم خود سے دیتا ہے۔ وہ کسی قاعدے اور قوانین کا پابند نہیں
 ہوتا۔ بلکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر حکم قانون سمجھا جاتا ہے۔
 لیکن اسلام کا خلیفہ کوئی ایسا حکم اپنا جاتا ہے نہ نہیں دے سکتا۔
 جو قرآن و سنت کے خلاف ہو بلکہ وہ خود بھی خدا اور رسول کے احکام
 کا پابند ہوتا ہے اور علیہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔

دوسرے آگے کسی ملک اور قوم کے قواعد و قوانین ڈکٹیٹر کی
 مرضی کے خلاف ہوں تو وہ ان کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل
 یا منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام خلیفہ کو اس بات کی اجازت
 نہیں دیتا کہ وہ خدا اور رسول کے بنائے گئے قوانین میں ذرا برابر
 بھی تبدیلی کر سکے۔

تیسرے یہ کہ ملک بھر میں کوئی شخص ڈکٹیٹر کے احکام کی خلاف
 ورزی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ اسلام

اطاعت امیر کا حکم ضرور دیتا ہے۔ لیکن جب تک امیر اسے خدا اور رسول کے حکم کے مطابق حق بات کا حکم دے۔ اگر امیر خدا اور رسول کے خلاف حکم دے یا منکرات پر امر کرے تو اس کی اطاعت اسلام کی رو سے لازم نہیں۔

اور چونکہ یہ کہ ہر شخص ڈکٹیٹر بن سکتا ہے۔ کسی معیار، صلاحیت یا کسی شرط کی ضرورت نہیں مگر اسلام کسی زانی، شرابی، فاسق، فاجر اور نا اہل و نابکار کی بیعت کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری قیادت صرف صالح لوگوں کو ملنی چاہیے۔ غیر صالح قیادت کو ختم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

اسلام نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ“ کا حکم دیا ہے۔ اور قرن اول کے مسلمانوں کے متعلق فرمایا ہے ”وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“

اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر امر آپس کے صلاح مشورے سے طے کیا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے بھی مطابق رہ سکے اور اس کے تاریک و روشن پہلو بھی امیر کے سامنے کھل سکیں اور پھر امیر جس امر کو مناسب سمجھے اسے اختیار کر لے اسلامی مشورے میں امیر اکثریت کی رائے کا پابند نہیں بلکہ حق کا پابند ہے۔ اگر ایک منصوبہ کسی ایسے شخص کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جس کی اکثریت مخالف ہو لیکن وہ منصوبہ ایسا ہو کہ جس میں قوم اور ملک کی

فلاح و بہبود ہو تو امیر پر لازم ہے کہ اس ایک شخص کا پیش کردہ منصوبہ منظور کرے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلاحیت رکھنے والے لوگ بڑی دیر کے ساتھ امیر کے سامنے فلاح و بہبود کے منصوبے پیش کر سکتے ہیں اور اگر اکثریت کی رائے کا پابند ہو جائے تو اکثریت میں تو ایسے غیر نفع خیرے سب شامل ہوتے ہیں جو صرف ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں کسی منصوبے کو سمجھنے کی صلاحیت کیا اس کی "الف ب" سے بھی واقف نہیں ہوتے لہذا اسلام نے مشورہ دینے کا حق تو ہر فرد کو دیا ہے مگر حکم دینے وقت امیر کو مکمل آزادی اور اختیار دے دیا ہے اور جو بات مشورے میں طے ہو جائے اور امیر اس کا اعلان کر دے پھر اس کی مخالفت کرنا ضد ہٹ دھرمی، ذاتی عناد، دھنڈا اور منافقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ "وَصَاحِبِ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَاحُ" اور حق کے بعد تو کمر اہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مکمل اطاعت امیر کا حکم دیتا ہے اور کسی قسم کی مخالفت یا ریشہ ویز کو برداشت نہیں کرتا۔ الا یہ کہ امیر کا حکم قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہو۔

پس میرے نزدیک موجودہ جمہوریت مغربی جمہوریت ہے جس کا اسلامی شوریٰ کے ساتھ دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے لہذا اس طرز حکومت کو اسلامی شوریٰ کے شرز پر بدلنا لازم ہے مگر افسوس

ہے کہ اس کے خلاف آج تک کسی جماعت یا فرد نے آواز تک نہیں اٹھائی اور غالباً نہ ہی کسی جماعت میں آج تک یہ حیات پیدا ہو سکی ہے کہ حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر بلا کی یاد کو تازہ کر سکے اور دنیا کو عملی طور پر بدل سکے۔

قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کہ بلا کے بعد

حکومتِ الہیہ :- انیسواں امر جو اس وقت غور طلب ہے وہ یہ کہ کیا ہم حکومتِ الہیہ - یا خلافتِ فی الارض کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں؟ یا اگر آج کسی مسلم ملک میں یا یوں کہئے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو کیا ہم اس مملکت کے حکمران کو امیر المؤمنین (خلیفۃ المسلمین) اور ایسی حکومت کو حکومتِ الہیہ یا خلافتِ راشدہ کہہ سکیں گے؟ اور جو اسلامی قانون مرتب کیا جائے گا کیا وہ دنیا کے اسلام کی تمام حکومتوں کیلئے بھی قابل قبول ہو گا؟ اگر نہیں تو آخر وہ کونسی کمی رہ جائے گی کہ جبکہ باعثِ ہم اپنی حکومت کو خلافتِ راشدہ اور اپنے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، یا ہمارا مرتب کردہ قانون دنیا کے اسلام کی تمام حکومتوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا؟ اس کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات

یہ ہے کہ جب تک تمام دنیا سے اسلام کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو جاتے۔ اور اپنے اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے "وحدت اسلامی" کی خاطر ایک اسلامی ہلک نہیں بناتے۔ اور "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تقصروا فیہ" کے حکم خداوندی کے بموجب ایک مضبوط نہ بنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ نہیں ہو جاتے کہ "استقامت بالعرفۃ الوثوق لثانقصان لہما" کا کھلی ٹوٹا دے سکیں۔ اور پھر بالاتفاق کسی ایک سربراہ کو اپنا سربراہ یا خلیفہ منتخب نہیں کرتے تب تک کسی ایک سربراہ کو سربراہ کو خلیفہ المسلمین یا امیر المؤمنین نہیں کہا جاسکتا۔ کسی ایک فرد کو تمام دنیا سے اسلام کا امیر یا خلیفہ منتخب کرنے کی پیشکش یہ ضرور ہے کہ تمام اسلامی ممالکوں میں بنیادی طور پر قرآن و سنت کے مطابق صرف ایک ہی اسلامی قانون نافذ ہو۔ رہاں الیہ ہر ملک اور قوم کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کا لحاظ جزوی طور پر ضرور رکھا جائے مگر اور ایک ہی قانون اسلامی نافذ ہو سکتا ہے۔ جبکہ تمام دنیا سے اسلام کے لئے سربراہ

۱۔ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں۔
۲۔ ایسی مضبوط کڑیوں سے وابستہ ہونا جو کسی نہ ٹوٹنے والی ہوں ۰ ۰

صرف اور صرف ایک ہی فقہ تدریس کی جائے جس میں تمام مختلف انحال اور مختلف العقائد اسلامی فرقوں کے مذہبی جذبات و احساسات کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اس کا واحد علاج میرے نزدیک یہی ہے کہ صحاح ستہ اور دیگر تمام احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے دنیائے اسلام کے بڑے بڑے محققین، محدثین، اور فقہاء کی نگراں فیض تحقیق و تشریح کی جائے۔ اور اس طرح اس تمام مجموعے سے صرف وہ متفق علیہ احادیث لی جائیں جو قرآن کی صحیح تفسیر اسلامی تاریخ اور فقہ کی تدریس میں کام آسکیں تاکہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک تمام مسلمان ایک فقہ پر عامل ہو سکیں۔ پھر قرآن و سنت اور اس فقہ کی روشنی میں ایک ایسا اسلامی قانون مرتب کیا جائے جو تمام مسلم مملکتوں میں قابل قبول اور قابل عمل ہو سکے۔

دوسری وجہ حکومت انہی نہ کہہ سکنے کی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قانون ہی کی وساطت سے اجتماعی بشرانہ بندہ بندی ہوتی ہے عدل قائم کیا جاتا ہے۔ مظالم کی روک تھام ہوتی ہے۔ حقوق کی ضمانت ہوتی ہے، بد معاشی کے اڈوں کو بند کیا جاسکتا ہے۔

معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف طاقت استعمال نہ کی جائے تو وہ ایسے اعمال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ ایسے بہت سے فرائض کی انجام دہی سے

غفلت برستے ہیں جن کی عدم ادائیگی میں معاشرے کو کافی حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اور معاشرے کے متفرق افراد بھی اگر قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملک و قوم کے نافرمان و قوانین سے وابستہ رکھتے ہیں تو اس کی جبریں ہیں کہ وہ ظلم و جور سے محفوظ رہیں اور امن و سلامتی سے نفع اٹھا کر سکیں۔

لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قانونی نظام اس کے جیسا کہ نظام کی طرح وہ پہلو ہوتے ہیں ایک جمالی و سرائی جیسا کہ ہم سے مراد قانون کی وجہ سے عدالت و تحریری و فحاشی ہیں جنہاں انسانی نظم کے سانچے ہیں تو مولا جاسے (علیہ السلام کی وفات) مثلاً وَاللّٰہُ یَدْرُکُ الْعِلْمَ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ الْغُیُّوۃَ اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا جَنَّاۤ اَعْمٰرُ یَعْلَمُ مَا کَانَ مِنَ اللّٰہِ ط وَاللّٰہُ یَعْلَمُ الْغُیُّوۃَ اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا جَنَّاۤ اَعْمٰرُ اور (پیشہ و سرور و پیشہ و سرور و سرور کے ساتھ کائنات و الہی و جب وہ چوری کریں) ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بڑی تعزیر و اس سے بڑھ کر حکمت و اس میں اسی طرح زانی سرور اور زانیہ عورت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو سوسو کرے یا دے۔ علی بابا نقیاس اسوی قانون کی جتنی بھی وفات ہیں وہ ایک شہم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب اگر کسی اسلامی مملکت میں ان وفات کو قانونی صورت و پیکر ملے

تو اسل قانون کو ہم اسلامی شریعت یا اسلامی قانون کا نام تو ضرور دیں گے
لیکن جب تک اس قانون کو عوام الناس اور حکمران طبقہ کے دل و دماغ
پر معنوی اور باطنی غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہو۔ ہم اس سے حکومت الہیہ
نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حکومت الہیہ سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں
لحاظ سے الہی احکام کا غلبہ و اقتدار ہے۔ مثلاً ایک ملک میں اسلامی
قانون تو نافذ ہو گیا، اسلامی دفعات کے مطابق سزا دینی بھی
شروع ہو گئی۔ مگر معاشرے میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو اسلامی
قانون و شریعت کے نفاذ کے باوجود دنا، شراب، رشوت، چوری
چھوٹ پاکی اور جرم پر اس طرح قدرت رکھتے ہیں کہ قانون کی گرفت
میں نہ آسکیں اور وہ ان جرائم سے باز بھی نہ آتے ہوں تو انکی اصلاح
کا طریقہ کیا ہے ؟

پس ایسے قوانین جن کو عوام الناس کے دل و دماغ پر روحانی غلبہ
حاصل نہ ہو۔ ہم انہیں جسم سے تعبیر کریں گے چاہے ظاہری طور پر وہ
عمل ہی میں کیوں نہ لائے گئے ہوں۔ اور اسی حقیقت کے پیش نظر
اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دو حیثیتوں سے
مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہے: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَكَ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ - لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾
(اللہ تعالیٰ نے وہ ذات پاک ہے) جس نے اپنے رسول کو ہدایت
(یا لہدی) اور سچا دین (دین الحق) دینے کے بھیجا ہے

تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس پر اللہ
نے گواہ کافی ہے۔

یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اگر ایک طرف اسلامی قوانین
و ضوابط کو نافذ کرنے کی ذمہ داری تھی تو دوسری طرف وہ "صدا"
کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ یعنی رشتہ و ہدایت کے ذریعے خلق
خدا کی اخلاقی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ اور یہی اخلاقی و روحانی
اصلاح قوانین کی اصل روح ہے۔

در اصل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سرحد پر ایک ظاہر
اور ایک باطن ہے۔ اسی طرح خلافت راشدہ یا حکومت النبیہ
کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کا تقاضا نظم و نسق اور
توانائی و شریعت سے ہے۔ اور باطن کا تقاضا روحانی اصلاح
اور تہذیب اخلاق سے ہے۔ اگر کسی قوانین میں ظاہری نظم و نسق
کے ساتھ روحانی اصلاح کی قوت بھی پیدا ہو جائے۔ تو اس کا
قوموں کی امامت و قیادت کی باگ ڈور اس کے سپرد کر دیتا ہے
اور اگر وہ روحانی اعتبار سے اخلاق حمیدہ کی مالک نہ ہو۔ تو وہ
حکومت کو چلانے کی فطری صلاحیت کی بنا پر ظاہری نظام
کو قائم تو کر لیتی ہے۔ لیکن اس کے برسرِ اقتدار آتے کے ساتھ ساتھ
وہ سفاکی اور فساد کی مادہ لے کر آس کے خمیر میں موجود ہے۔ یہی
آج کا حال ہے۔ اگر آج سے جہاد و شریعت اور قوانین اخلاقی کی

میں مبتلا کر کے مشر و فساد اور خوشربزی پر اکاؤہ کرتا ہے جس کا فطر
نیشہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم ر یعنی انسان کو چونکہ علم فطرت و وحی
کو دیا گیا ہے لہذا وہ نظم و نسق اور حکومت کے چلائے میں
فطری طور پر ماہر بن سکتا ہے ۔ تاہم شاہد ہے کہ حبیب
سبھی اس کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے ۔ اس نے ظاہری نظم
و نسق پر بہت جلد عبور پالیا ہے ۔ لیکن اس کے باطن کا تعلق
چونکہ اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق سے ہے لہذا اس میں
وہ تزکیہ نفس کا مختار ہے ۔

اور حبیب تک اس بار سے ہی کسی روحانی قائد یعنی نبی امام یا
ان کے متبعین کی پیروی نہ کی جائے ۔ روحانی اصلاح کا ظہور
پیدا ہونا مشکل ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ
لَنَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ پ۱ العنبر ۷ ۱ ۷

ترجمہ : یہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا
جبکہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان
کو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ سنانے میں اور ان کو

تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے عمرت کراچی میں مہینہ تھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ برطریہ و دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑا روحانی و سیاسی اور مذہبی قائد سید الانبیاء احمد مجتبیٰ فخر مسطفا (فداء الہی و امی و نفسی و مالی و عوائی) تھے۔ محمد علیہ و آلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے انسانیت کے لیے نیا سری اور باطنی طور پر جو تعمیری امور سر انجام دیئے ہیں اس کی تفسیر تاریخ عالم میں ملتی محال بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ صرف آپ کی بدولت دنیا کے جہاڑوں کو عالم انجیلوں کو عادل و حشیوں کو مجذوب، زہیوں کو پاشا، غیر متفہم کو متفہم و ڈاکوؤں اور بدوں کو محافل و پاسبان اور گڈری پوشوں کے حکمران بنا دیا، بلکہ ان خوبیوں میں انہیں تمام دنیا کا امام بھی بنا دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس حیرت انگیز انقلاب کا واحد سبب آپ کی سعید قیادت تھی جس نے نہ صرف مسلمانوں کو سیاسی طور پر امارت و قیادت کا اہل بنا دیا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی وہ دنیا کے امام بن گئے تھے۔ پس خداوندی ارادے کے لیے کئی نہ صرف دنیا ساری امور انسانیت میں ہیں رسول و مبعوث و السلام کی اتباع لازم ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ان کا اتباع اسی طرح لازم ہے جس طرح نیا سری شریعت میں اور جو خلافت نیا سری اور باطنی سیر و پہلوؤں سے علیٰ منہاج النبوة قائم

کہ ان سے پہلے لوگوں کو غلامی کی گئی تھی۔ اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا گیا ہے
 اُس سے ان کو قوت دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دینگا
 (بشرطیکہ وہ) میری پیروی کریں۔ **يُحِبُّوا نَفْسِي** اور میرے ساتھ
 کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اور جو شخص حکومت لینے کے بعد ناشکر بن گیا
 تو ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر مانے ہوتے ہیں۔ اور تم نماز کی پابندی کرو
 زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
 خداوند تعالیٰ نے خلافتِ اہلِ حق کو ایمانداروں کی، عملِ صالح اور
 خدا کی عبودیت و بندگی، سے مشروط کر کے آگے نصیحت فرمائی ہے
 کہ تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت و پیروی
 کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ان احکام سے تم خدا کی عبودیت اختیار
 کر سکو گے اور صالحِ العمل ایماندار بن سکو گے جو خلافتِ اہلِ حق کے لئے
 لازمی شرائط ہیں۔

لیکن تاریخ شاہد ہے۔ کہ جب تک آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم
 زندہ تھے تب تک تو وہ حکومت کی انتظام داری اور اصلاحِ عالم کا
 کام خود ہی انجام دیتے رہے۔ بلکہ آپ کے وصال کے بعد تقریباً بیس سال
 تک اسلام کا برو باطن بیرو و لحاظ سے اپنے اصلی رنگ میں موجود رہا۔
 جب تک کہ وہ ان افراد کی ہاتھوں میں چلتا رہا۔ جو اسلام کی تحریک کے ساتھ
 شروع سے وابستہ تھے۔ اور جو اُس کے پرشیب و فراز سے واقف
 اور اُس کے تمام رموز کو سمجھتے تھے۔ اور جن کی سیرت کی تعمیری نظام

کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی حکومت اسلامیہ اُن لوگوں کے ہاتھوں
میں پہنچی جو یا تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ یا جن لوگوں کو پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیمات اسلامی حاصل
کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ تو اسلام میں افراط و تفریط کے دروازے
کھلنے شروع ہو گئے۔

قرآن کریم میں بھی اُن لوگوں پر جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے پہلے
اسلام لانے والوں کو ترجیح دی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے: **لَا يَسْتَوِي**
مَنْكُمُ مَّنْ اٰتَى الْفَتْحَ وَقَاتِلٌ اُولَٰئِكَ اَعْطُوهُمْ ذِكْرَ
مِّنَ الدِّينِ اَلْفُكُوٰرِ مِّنْ اَجْلِ ذٰلِكَ اُولَٰئِكَ اَعْطُوهُمْ مِّنَ
سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور لڑے وہ برابر نہیں، وہ
لوگ درجہ میں اُن لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا
اور لڑے۔

اپنی اصحاب میں امیر معاویہ اور مروان بھی تھے۔ گو امیر
معاویہ ان سب میں زیادہ سمجھدار اور سیاست دان تھے۔ اور
فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لئے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
کانتیبا و حاکم کی حیثیت سے آپ کے قریب رہ کر اسلام کو سمجھنے کا
موقع بھی مل چکا تھا۔ لیکن معاویہ و مروان کی طرح اسلامی سیاست
یعنی خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کی پیروی کیوں کو آپ بھی نہ سمجھ
سکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام (جو مسلمانوں کی اکثریت

کے اتفاق سے خلیفہ منتخب ہوئے تھے) کی عہد خلافت میں آٹھ ماہ کے سکوت کے بعد آپ نے حضرت عثمانؓ کی شہادت اور ان کے خون کے قصاص کو پہانہ جنگ بنا کر نہ صرف خلافت کے خلاف بغاوت بلند کر دیا۔ اور اس طرح اسلام کی سیاست میں زبردست خانہ جنگی کا دروازہ کھول دیا۔ بلکہ حضرت علیؓ کے مخالف اور معمولی شخصیت حکومت کی جاوہر میں وہ تمام مذموم ذرائع اور وسائل بھی استعمال کئے جن کی اسلام کفار کے مقابلے میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ بیت المال کے خزانوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لئے بے دریغ خرچ کیا گیا۔ حضرت علیؓ کے ساتھیوں کو اپنی طرف لانے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لئے خوب روپیہ صرف کیا گیا۔ عمرو بن عاص کو جن شرائط کے ساتھ اپنے ساتھ لایا گیا اور حضرت حسینؓ سے جن شرائط پر صلح کی گئی ان کی تفصیلات تمام تواریخ میں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علیؓ کو مسیحیوں میں عجمہ کے خطیبوں کے بعد جس طرح برا بھلا کہنے کی رسم جاری کی گئی۔ اور اس سلسلہ میں بکر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح شہید کیا گیا۔ پھر یزید کو اپنی حیات میں جس طرح جانشین کیا گیا اور مسلمانوں سے زبردستی بیعت لی گئی۔ اور امیر معاویہ کے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنانے کی بدعت نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا۔ اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ حالانکہ خود امیر معاویہ کو حضرت علیؓ کے خلاف خرینچ کرنے کا اندرونی قرآن حق جائل نہ تھا۔ کیونکہ قرآن کی آیت

مذکورہ بالا میں تہ اُولَئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
 مِتْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا لَكُمْ سے صاف ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے قبل جو لوگ
 ایمان لائے تھے وہ درجے کے لحاظ سے اُن لوگوں سے بہت
 بڑے تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ورنہ ویسے بھی حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں امیر معاویہ اور حضرت حسین علیہ السلام کے
 مقابلے میں یزید کی حیثیت سورج کو چراغ دکھانے کے برابر تھی،
 بالخصوص جبکہ مہاجر و انصار بیعت رضوان کے صحابہ اور اصحاب
 بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا
 بلکہ تمام حجاز، بصرہ، اور کوفہ تک کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت
 کر لی تھی اور اس طرح آپ کی خلافت پر سات آٹھ ماہ کا عرصہ بھی
 گزر چکا تھا۔ امیر معاویہ کا طرز عمل بحث طلب ہو جاتا ہے۔

غرض اس طرح خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کے اصل مقصد
 کو ضائع کیا گیا اور اسلامی حکومت بنو امیہ کے خاندان میں محبوس
 ہو گئی۔ اسلام کا جمہوری نظام ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایسی ہی بادشاہت
 قائم ہو گئی جیسی ایران و روم میں اُس وقت قائم تھی جب اسلام کا ظہور
 ہوا تھا۔ اور جس کو مٹانے کا دعویٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا
 امیر معاویہ کے بعد سے تقریباً تیرہ سو برس تک یعنی جب تک خلافت
 کا برائے نام ادارہ قائم رہا حکومت ایک خاندان سے دوسرے
 خاندان میں منتقل ہوتی چلی آئی اور باری علماء نے بھی نظام ملوکیت

اور خاندانی وراثت خلافت کی خوب عمارت کی عمالانکہ الہی حکم کے
 مطابق ہر فرخ خلیفہ اور نائب خدا ہے۔ اور خداوندی اور کائنات و
 قوانین کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ البتہ نظام میں مرکزیت پیدا کرنے
 کی خاطر افراد کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے
 سے اپنے ہی اندر سے جس پر ان کو اعتماد ہو، امیر، یا خلیفہ منتخب
 کر لیں اور یہ امیر یا خلیفہ اس وقت تک امیر رہے۔ جب تک عوام کی
 رعنا دہندگی اور اعتماد اس کو حائل ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ
 ہے کہ انسان سوا اے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسری طاقت کی اطاعت
 یا عبودیت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سرور نظام جو اس عقیدے پر مبنی
 ہو اور جس کا مقصد صرف خدا کی حکومت کا قائم کرنا ہو۔ اور نہ صرف
 خداوندی قانون کے ماتحت نظام حکومت کو چلانا ہو بلکہ تمام امت
 کا نظام حیات بھی ظاہری اور باطنی سرور و لحاظ سے یکساں ہو سکے
 ساتھ خدا اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے عین مطابق
 ہو۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُنَاظِرَتِي لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝ لَا مَشْرِيْكَ لَهُ وَبِذِ الْاِلٰهِ الْاِحْسَانُ ۝ اَنَا
 اَقْلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ترجمہ: میں اور میری
 فرما دیجئے) اس کے صحابہ ہیں کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری
 عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنے کا سبب خدا ہی کا ہے
 جو ساری جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کہی مَشْرِيْکِہ نہیں ہے

مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں خود سب سے پہلے ان احکام کو ماننے والا ہوں۔

غرض خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کا اجتماعی تخلی ختم ہو کر ایک نسلی اور سماجی نظریہ جاری ہو گیا اور دین کو یا تو انفرادی نجاست اُخروی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا یا صرف زمین پر غلبہ حاصل کرنے اور کفار پر حکومت کرنے کا نا اہل اسلام کہہ لیا گیا اور اس طرح دین و دنیا بے سبب و سبب سیاست یعنی دنیا و آخرت میں کوئی واسطہ باقی نہ رہا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں رہنمائی، قیصریت، اور جنگیزیت آہستہ آہستہ داخل ہو گئی۔ شریعت و ہدایت کی وہ وابستگی جس کے متعلق رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں قرآن و سنت یا قرآن و اہل بیت پرورد کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت کی تھی، سیاسیات کی بھینٹ چڑھ گئی اور جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی تب تک تو کوئی فرد بھی حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور اہل بیت سے دوستی یا ان کی پیروی کا اظہار تک نہیں کر سکتا تھا۔ جب بنو عباس برسر اقتدار آئے تو وہ بھی خلافت کے پاتھ سے چھین جانے کے ڈر سے بنو فاطمی کو ہر طرح سے دباؤ دے رہے تھے۔ اور عصر بخاری عنصر اور منافقین نے بنو فاطمی کے سمدروں کو حکومت کے خلاف اکسائے میں کوئی کمی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو بعض لوگ اہل بیت و اصل وارثین نبوت تھے، مگر محبت سے محروم رہ کر روحانی اصلاح سے دور

ہے اور دوسری طرف دوسرے لوگوں نے بعض صحابہ کو دل میں
 رکھ کر حد سے تجاوز کیا اور قرآن کی صریح آیتوں کو جھٹلاتے ہوئے
 اصحاب ثلاثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے سے انکار کیا۔ حالانکہ قرآن
 کا صاف حکم تھا کہ: **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ إِذْ يَبَايَعُونَ ذَلِكَ**
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَىٰ كُلِّ فِئَةٍ وَآثَابَهُمْ فَتَحَاقَرُوا فِي يَوْمِ
الْفَتْحِ (۳) ترجمہ: "مخفی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے راضی ہوا۔ جب کہ یہ لوگ
 آپ سے و رخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے
 دلوں میں جو کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 میں اطمینان قلب اور سکین پیدا کر دیا اور ان کو لگتے ہاتھ فتح دیدی
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیعت رضوان رکھے
 صحابہ کے دلوں کی صفائی دیکھ کر ہی ان کو اپنی رضا کی بشارت دی تھی
 اور تاریخ شہداء کے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما تو اس بیعت میں موجود تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کی بیعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک
 دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا: کہ یہ بیعت حضرت
 عثمان کی طرف سے ہے جو میں خود کر رہا ہوں کہ اب جو لوگ اس سے
 انکار کرتے ہیں وہ اپنی عند اور ذاتی عداوت کی وجہ سے نہ صرف تاریخ
 کو جھٹلاتے ہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے نصاف فرمادیا ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** ۵ **يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝ خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا طَائِفَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لَا أَجْرٍ عَظِيمٍ** (سُورَةُ التَّوْبَةِ ع ۴۱) ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا، اُن کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اُن کا رب اُن کو اپنی رحمت اور اپنی رضا مندی اور رِضْوَان کی بشارت دیتا ہے۔ اور ایسے باغوں کی کہ اُن میں اُن کے لئے دائمی نعمت ہوگی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔

کیا کوئی شخص مندرجہ صدر آیت کی بشارت سے اصحاب ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کو باہر کر سکتا ہے؟ اگر نہیں! تو پھر بغضِ صحابہ سے کیا معنی؟ اور اصحاب ثلاثہ سے تبرا کیا؟ غرض ایک طرف تو بنو امیہ کے لشلی و سیا سی تخصیص حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت اطہار کی محبت سے مسلمانوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پھر بنو عباس کے عہد حکومت میں شیعہ سنی جھگڑوں نے اسے اور زیادہ ہوا و ہوا

اور دوسری طرف بعض صحابہؓ کی غلط تعلیم نے لوگوں کو اپنی ضد اور
 بہت دوسری کے باعث راہ ہدایت سے دور رکھا۔ اور اس طرح
 حکومت بنو امیہ سے لیکر قسطنطنیہ کی آخری خلافت تک چلتے بھی مسلمان
 حکمران آئے ہیں گو انہوں نے بڑے سے بڑے پیمانے پر فتوحات
 بھی کی ہیں۔ اسلامی حکومتیں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب
 تک پھیلی تھیں اور ان میں بعض حکمران صالح ترین بھی آئے۔ انہوں
 نے اپنے عہد حکومت میں اسلامی قانون و اسلامی شریعت کا نفاذ
 بھی کیا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کہیں بھی قائم نہ ہو سکی
 اور اصل ان تمام جھگڑوں کی
 خلافت اور امامت میں فرق ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے
 امامت اور خلافت میں صحیح فرق نہیں کیا۔ ہمارے بعض لوگ
 امامت کو بمعنی خلافت اور خلافت کو امام کا واحد حق تصور کرتے
 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کا موروثی حق
 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی نظریے کے تحت بعض
 لوگ خلافت کے لئے قریش کا ہونا لازمی سمجھتے تھے۔ اور بعض
 بنو فاطمی کو خلافت کا اصل وارث تصور کرتے رہے ہیں۔ بلکہ بعض
 لوگ شافعیانہ لٹرائٹ کے دشمن اسی لئے بن گئے تھے کہ انہوں نے
 حضرت علی علیہ السلام کو جو وارث رسولؐ اور وصی نبیؐ سمجھے، خلافت
 کا وہ حق قرار سمجھا تھا، حالانکہ انہوں نے خلافت اور امامت کو یکساں

محتویں میں سمجھ لیتے تو یہ نوبت ہرگز نہ آتی۔

اس میں شک نہیں کہ لغوی لحاظ سے خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والے قائم مقام یا نائب کے ہیں۔ لیکن دراصل خلافت کے معنی سمیٹے یا حکومت کے ہیں جو انسان کو خدا کی نیا بت میں شیخ کائنات کے لئے عطا کی گئی ہے اور امامت وراثت نبوت ہے جو اصلاح امت کے لئے عطا کی جاتی ہے خلافت انسان کا فطرہ حق ہے جو روزِ ازل سے اُسے ودیعت کیا گیا ہے اور اُسے انتظامِ دنیا کو قائم کرنے کے لئے خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَآءَ اَوْ رُضِيَ وَرَفَعَ لِبَعْضِكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ" (الانعام) الخ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے تم سب کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اُس میں تمہاری آزمائش کرے علامہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں آیت مذکورہ کی شرح یوں فرمائی ہے: "اس فقرہ میں تین حقیقیہ بیان کی گئی ہیں

۱۔ ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، اس معنی میں کہ خدا نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور ان پر تصرف کے اختیارات بخشے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ان تخلیقوں میں ہر اثب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے۔ کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے۔ اور کسی کا محدود۔ کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیئے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر۔ کسی کو زیادہ قوت کار کر دی ہے۔ اور کسی کو کم۔ اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانت میں ہیں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے۔ پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے۔ اُسی میں اُس کا امتحان ہے۔ کہ اُس نے کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کیا۔ کہا ننگ امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اُس کا حق ادا کیا اور کس حد تک اپنی قابلیت کا ثبوت دیا۔ اسی امتحان کے نتیجہ پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کو اور جہانِ ثانی میں نصیب ہے۔

علامہ مشرقی صاحب "تذکرہ" کے مقدمہ میں استعاروں کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اُس کے تحت، المتمعن میں قرآنی آیات سے لے کر دیکر فرماتے ہیں: "قرآن کریم میں استعاروں کا لفظ، آئینہ استعاروں سے قطع نظر عیاں موقعوں پر آیا ہے۔ جو یہاں پر اس وسیع التعمیل لفظ کے مطلب کی سمجھ تو خیم کے خیال سے اکرید سیکے جاسکتے ہیں" یہاں موقع سورۃ النعام میں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰنِ اِنَّ يٰۤاٰتِشَآئِيْنَ هُوَ يَكْفُرُ وَلِيْسَ يَخْلُقُ مِنْ شَيْءٍ اَشْيَاۤءًا

النَّشَاءُ كَمْ هُنَّ ذُرِّيَّةٌ قَدْ وُجِدَ آخِرَاتُهُنَّ ۝ (۶: ۱۳) اور اے پیغمبر! جہاں تمہارا پروردگار بڑا رحم والا ہے۔ وہاں بڑا سببنا بھی ہے۔ وہ اگر مناسبت سمجھے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے جائے اور تمہارے بعد جس میں اہمیت دیکھے تمہارا جانشین کر دے۔ جیسا کہ آخر دوسرے لوگوں کو ہلاک کر کے اُن کی بقیہ نسل سے تم کو فروغ دے ہی چکا ہے۔

۲۔ دوسرا موقع سورہ اشراؓف میں ہے۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّفْلِكَ اَعْدَاكُمْ وَيُخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۵: ۱۲۱) ترجمہ: اس پر موسیٰ نے جواب دیا کہ لوگو! اب وہ وقت قریب آگیا ہے۔ کہ تمہارا خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو ملک میں اُس کا جانشین بنائے پھر دیکھے کہ تم کیا سعی و عمل کرتے ہو۔

۳۔ تیسری جگہ سورہ بقرہؓ میں ہے۔ قَالُوا لَوْ اَفْقَدْنَا اَنْفُسَكُمْ سَالَا مَلٰٓئِكُہٗ اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ فِیْہِ قَوْمًا غٰیْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّوْہُمْ شٰیْئًا ط اِنْ رَاٰ جِبْرٰٓئِلُ شَیْئًا حَفِیْظٌ (۱۱: ۵) اس پر جو لوگ نے اُن سے کہا کہ اگر تم نے ان احکام سے گریز کیا تو کم از کم میں سے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا اور اس نافرمانی کا نتیجہ لامحالہ یہ ہوگا۔ کہ خدا کے عظیم تمکو ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو تمہارا جانشین کر دے گا اور وہ اس قدر صاحب قوت ہوں گے کہ تم اُن کا کچھ بگاڑ بھی

نہ سکونگے اور پاور کھوکھیرا پروردگار ہر قوم کے اعمال کو بغور مٹام
دیکھ رہا ہے ۔

۴۔ ایک موقع میں استخلاف کا لفظ ذرا مختلف معنی میں

استعمال ہوا ہے ۔ سورہ حدید میں ہے ۔ "امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ

وَ اَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ ذٰلِكَ اِنَّ اَصْنَافًا

مِنْكُمْ وَ اَنفِقُوا لِمَا خَيْرٌ كَبِيرٌ" (۵: ۵۷) ترجمہ : لوگو!

خدا کو خدا مانو، اور رسول کو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر سمجھ کر اس کے احکام

کی تعمیل کرو۔ اور اس مال میں سے جتنا وارث انگلوں کو تباہ کر کے

ختم کو ہرایا (اس کے خزانے میں) صرف کرو نہ کیونکہ جو لوگ ایمان کی پیروی

کرتے رہتے۔ اور جنہوں نے اپنا مال کیا۔ ان کو خدا کے ہاں سے

اجر عظیم ہے۔۔۔ علامہ موصوف صاحب آگے لکھتے ہیں کہ:

"ان چاروں مثالوں سے یہ امر واضح ہے کہ استخلاف کے معانی

قرآن کہیم ہیں ایک قوم کو ہلاک کر کے وہ سری کو اس کا جانشین بنانا ہے

اس سے نہ یا وہ کچھ نہیں۔ نہ اس سے مراد بالخصوص وہ مسلمہ خلافت

ہے۔ جس کا مرکز آج کل قسطنطنیہ ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہے

نہ اس سے مراد وہ کسی ملک کا استخلاف ہے۔ نہ عجم کا نہ مشرقی اور

نہ مشرقی کا ہر قوم ایک ایک ہلاک ہونے کے بعد اس کے ملک اور دولت

اور ارث ہو رہی مختلف ہے، خواہ وہ تہذیب کی ہر یا رسم کی یہی بقا و

استمرار ہے۔

عرض کیا: اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا: "میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے اور پھر فرمایا: لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ يُحَقِّقُونَ تَهَارَاتِهِمْ لِيُحْمَلُوا إِلَى يَوْمِ الْبَاسِ" اور جو لوگ ان سے ساتھ تھے ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی امامت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سنتِ ابراہیمی کی پیروی کرنی ہوگی۔

اسوہ ابراہیمی یا سنتِ ابراہیمی کو ادا کرنے کے لئے ہمیں سب

سے پہلے ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے ہی ہمیں اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے راتِ شہر کی مسجدوں کی قربانی دی۔ فرمایا: "فَجَعَلْنَا هَهُمْ جَذَارًا" آپ نے تمام

بچوں کو پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ پھر (۲) قو حشہ قربانی دی۔ فرمایا: "أَشَدُّ زُورًا بَاءُكُمْ أَلاَقْدُ مَوْنٌ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ الْكَافِرُ الْعَالَمِينَ"

زیادہ تم سے اور تمہارے باپ و ادوں کے روایات سے الگ ہو رہا ہوں تم اور تمہارے اسلاف میرے دشمن ہیں۔ سوائے پروردگار کے

کوئی نہیں ایسے خدا کا پرستار جو تمام ظالموں کا پالنے والا ہے۔

اس کے بعد رسمِ رشتہ داری کی قربانی دی۔ ارشاد ہے:

"فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ وَاللَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ" جب ابراہیم

پرست ہو گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار رہا اور

پھر (۳) مجاہدین قسطنطنیہ کی ارشاد ہے: "أَقْتُلُوا أَوْ حَرِّقُوا"

قتل کرو۔ ابراہیم کو قتل کر ڈالو یا آگ میں ڈال کر جلا دو اور جب آگ

میں ڈالے گئے تب بھی متزلزل نہ ہوئے۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کو آگ سے قربان کر دیا کہ **يَا كَاذِبُ كُنْ بَرًا دَاوُسَكَ مَا عَلَيَّ اِثْمًا هَيْمَ**۔
اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی ہو جا ابراہیم پر۔ علامہ
اقبال فرماتے ہیں

خود ہی کو کرب۔ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتائیں رضا کیا ہو
وہم باد بٹھا ہے سے نڈا رہو کہ رحمت کی۔ **حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ اِهْيَمَ**
فِي رَبِّهِ اَنْ اَللّٰهُ اَلَّذِيْ۔ ابراہیم اپنے رب کے معاملہ
میں بادشاہ وقت سے بھی جانکر اسے۔ (۶) چھٹی قربانی وطن
کی دی۔ اور **اِلٰی مَّهَاجِرٍ اِلٰی دَرَجٍ**۔ کہہ کر بابل سے نکلے اور
تبلیغ حق کے لئے مصر روانہ ہوئے (۷) نسا تویں قسربانی
عیال و اولاد کی دی۔ چنانچہ اپنی وفادار بیوی ہاجرہ کو جو
کی شہزادی تھی ہمے اپنے فرزند اسماعیل کے خدا کی حکم کے بموجب
آپ سے جدا کر کے حجاز کے ویران مقام پر بسا آئے۔ اور پھر چند
بعد حب ملاقات کی غرض سے بیوی اور بچے کو ملنے تشریف لے گئے
خواب میں اہام ہوا کہ بچے کی قربانی ہو چنانچہ ارشاد ہے۔

آیت: **يَا بَنِي اٰدَمُ اِذْ اٰتٰیْکُمْ فِی الْکَنَامِ اَنْ اَذْبَحْکُمْ مَا ذَاکَ**
اور پھر بچے کی دلیری دیکھئے عرض کرتا ہے۔ **يَا بَنِي اَفْعَلْ مَا تَوَلَّوْا**
تَسْتَبِدُّوْا وَلٰی اِنْشَآءَ اللّٰہُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔ اے باپ! آپ

کا حکم پورا کیجئے۔ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صابر اور ثابت قدم پائینگے۔ اور جب ابراہیمؑ نے اپنے عزیز ترین چیز یعنی بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی، تو عین اُس وقت زمین و آسمان سے ایک صدائے دروناک بلند ہوئی۔ وَ نَادَيْنَاكَ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قُمْ صَدَقَ الْمَقْصِدُ ۚ اِنَّا نَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۚ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي اَرْضِنَا ۖ وَقَدْ ثَبَّحْنَاكَ فِي الْاٰمَانِ ۚ اِنَّا جَعَلْنَاكَ لَكَ لِلْعَالَمِينَ اِمَامًا ۚ اِنَّمَا نَحْنُ بَنُو نُوْحٍ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ بَنُو نُوْحٍ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ بَنُو نُوْحٍ ۚ

یعنی امامت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان پہلے تمام باتوں کو توڑ کر موجدین جائے۔ پھر دین کی خاطر قومی محبت و تعصب کی قربانی دے پھر دین کے لئے رشتہ اور کینہ پروری کی محبت کو ترک کر دے پھر جہانی و دنیائی قربانی بھی دے پھر حکومت سے نڈر ہو کر حق کے لئے کھڑا ہو۔ اور حدیث شریف کے مطابق افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ پھر ملک و وطن کی محبت کی قربانی دے یعنی دین کی خاطر قربانی کی خاطر وطن ترک کرے یا تبلیغ دین کے لئے ہجرت کرے اور ساتویں قربانی اہل و عیال کی محبت کو دین پر قربان کر دے تب جا کر ایک قوم امامت کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب تک کسی قوم کے افراد میں

یہ صلا حینیں موجود نہ ہوں وہ کلائیال عہدہ لفظ ملین کے
حکم سے نہیں نکل سکتی ۔

غرض یہ ہے کہ امامت اور خلافت میں قدرت نے بنیادی فرق یہ رکھ دیا ہے کہ امامت کی امتحانات کے بعد نصیب ہوتا ہے "ایمان" کی آیت نے ثابت کر دیا کہ ابراہیمؑ کا پہلے امتحان دیا گیا۔ آرزو نشین ہوئی۔ پھر امامت کا منصب عطا کیا گیا۔ لیکن خلافت انسان کو پیدا نشی عطا کی گئی ہے بلکہ پیدائش سے بھی قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر دوں گا۔ ہوں۔ یعنی خلافت انسان کا پیدا نشی ورثہ ہے۔ امتحان بعد میں ہوتا ہے۔

وَأَوْوَعْدِ السَّلَامُ أَكُوْخَافَتِ وَيَتِي وَفَتِ اَللّٰهُ قَتَانِي فِي فَرِيَا
يَدَاوَدَا اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاَحْكُمُ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ رَبِّكَ (سورة اعراف ٢٥) ترجمہ :- اور
آدم علیہ السلام کا امتحان خلافت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وَقُلْنَا
يٰۤاٰدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ الْخَالِدَ

ہاں انسانوں میں خلافت کے درجے ضرور مقرر ہیں اور کچھ
بعضکم فوق بعض درجات اور تم میں سے بعض کو بعض
پر زیادہ بلند درجے دیئے ہیں اور ان درجوں کا معیار قدرت

علم قرار دیا ہے۔ جیسے کہ طاہریت کو خدا نے شموئیل پیغمبر کے ذریعے بنی اسرائیل کے لئے بادشاہ مقرر کیا۔ اگرچہ وہ خاندان کا سب سے کمزور اور مفلس آدمی تھا۔ اسی لئے اس تقریر پر ان لوگوں نے جن کو حضرت موسیٰ سے رشتہ تھا مخالفت کی کہ نسب اور مال کے اعتبار سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن خدا نے فرمایا کہ حکومت صرف اس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کو حکومت کرنے کا علم اور صلاحیت حاصل ہو لیاقت کو چھوڑ کر صرف دولت اور نسب دنیا کا انتظام چلانے کے لئے کافی نہیں۔

چنانچہ ارشاد ہوا: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَاهِرًا مَلِكًا قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَنَّا كُفِرْنَا بِهِ قَدْ بَعَثَ عَلَيْكُمْ نُحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ مَنَعَهُ مِنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ هَٰذَا دَلِيلُ مُنْطَلِقِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن تَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ البقرة ۲۴۷ ترجمہ: ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہریت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں تو نسب اور دولت کے لحاظ سے بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے نبی نے جواب دیا

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اُسی کو منتخب کیا ہے۔ اور اُس کو واعی (علم) و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسکو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اُس کے علم میں ہے۔“ پس ثابت ہوا کہ خلافت ارضی کے لئے نہ نسب و دولت لازمی ہے اور نہ ہی زہد و عبادت کیونکہ نسب و دولت کے لحاظ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار حکومت کے زیادہ حقدار اور مستحق تھے۔ اور زہد و عبادت کے لحاظ سے شموئیل پیغمبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکومت کے چلانے کے لئے ان تمام چیزوں پر علم کو ترجیح دی کیونکہ حکومت کو چلانے کے لئے صلاح کی ضرورت ہے نہ کہ مال و نسب یا زہد و عبادت۔

معلوم ہوا کہ امامت علیحدہ چیز ہے اور خلافت علیحدہ و اگر نہ شموئیل نبیؑ کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو بادشاہت کا کیا حق حاصل تھا؟ حالانکہ طاوت کے متعلق بھی ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں موجود نہیں کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی فائز تھے بلکہ محض بادشاہی کے لئے نامزد کیے گئے تھے۔ جس کی وجہ محض علم سیاست سے واقف ہونا تھا اور بس۔

بعدینہ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی پیدائش سے قبل پیش فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

وہ تم میں نہیں ہے۔ اور اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
 ”اِنَّا اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ جب فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا
 اور خوشریزیاں کرے گا تو کیا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان انسانوں
 میں پیغمبر اور امام بھی آئیں گے جو متاع اخلاق کے مالک بھی ہوں گے
 نہ ابد و عابد بھی ہوں گے ؟ ضرور معلوم تھا۔

پس معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص فرشتوں کی طرح عابد و زاہد
 پرہیزگار افتد تو اسے کیسی تہذیب و تمدن اور تقدیس بیان کرنے والا کیوں
 نہ ہو۔ لیکن اگر وہ دنیاوی نظام کو چلانے کے علوم کا مالک نہیں
 تو وہ خدا کا ایک نیک بندہ تو ضرور بن سکتا ہے۔ لیکن خلافت
 (حکومت) کا حقد اور ہرگز نہیں چاہئے وہ اعلیٰ نسب ہی کیوں نہ ہو
 ہاں البتہ اسلام نے یہی یہ بتلایا ہے۔ کہ خدائی خلافت
 (حکومت) کے لئے ایمان شرط ہے۔ اور تمکن فی الارض کا خداوندی
 وعدہ بھی اُن لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انسان
 کی پیدا نشی کا اصل مقصد خدا شناسی اور خدا رسی ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے وَرَكَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ
 وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ حَسَبَ
 اَسْتَحْلَافِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمْكِنَنَّ لَهُمْ
 دِیْنُهُمُ الَّذِیْ اٰزْنَضْنٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ

خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُ وَ مَنْ لَا يُشْرِكْ كُونِ بِيْ شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
(۲۴: ۵۵) ختم ہیں سے جن لوگوں کا ایمان سچے دل سے قائم رہا
اور جنہوں نے اس کے علاوہ تین وہی سچے اعمال صالحہ بھی کئے
اُن سے اللہ تعالیٰ اہل شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین
پس قیام عطا فرمائے گا جیسے اُن لوگوں کو قیام عطا فرمایا تھا۔ جو
ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ اس دین کو جو اُس نے ان کیلئے
پسند کیا ہے چھوڑ دے گا۔ اور بعد ازاں اُس خوف کو بھی جو انہیں پہلے
دشمن سے لاحق ہے امن سے بدل دے گا۔ ان کا مسلک عمل یہ ہے
کہ میرے غلام بنکر میرے حکموں پر چلتے رہیں اور کچھ بھی نہ بولیں اور
طاعت گزار رہیں کسی دوسری شے کو میرے ہم مقام نہ کریں۔
اور لیشرون بی شئیاء اور جنہوں نے اس تمکن اور قیام کے
بعد طاعت احکام سے انحراف کیا اور اپنی بد اعمالیوں کے
باعث اس نعمت عظمیٰ کی بے قدری کی رکھ کر تو وہی فاسق ہیں
اور وہ بھی اجتماعی ہلاکت کے اہل ہوں گے۔ فَمَنْ جَعَلَ
رَبَّهُ الْقَمَرُ الْفَاسِقُونَ (۲۶: ۲۵)

علامہ مشرقی بہا صاحب اپنی تصنیف تذکرہ کے مقدمہ
میں آیت مذکورہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”شارع قدرت کا
حق بی شک نہ صرف اسلام بلکہ تمام اقوام عالم کی حیات و ممات

کا مکمل اور آخری فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کی حجت بالغہ اور -
 شریعت خدا کی حکمت جامعہ و مانعہ، جہد للبقا اور مقاومۃ
 للنفس کے اس طبعی نتیجے پر تیرہ سو برس پہلے پورے پورے چکی ہے۔ جو
 فلسفہ ان فارابی، ہیکل، اور ڈارون کے مسئلہ ارتقا و انتخاب
 طبیعی کی اصطلاح میں بقائے الصلح، کے نام سے معروف
 ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اولاً
 یہ کہ "استخلاف فی الارض" یعنی بقا و استبقا کے لئے
 ایمان شرط ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ان ہی لوگوں سے کیا گیا ہے
 جو ایمان رکھتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ ایمان کے پورے پورے اعمال
 صالحہ کا اکتساب لازمی امر ہے۔ جس جماعت کے افراد میں
 یہ دونوں باتیں موجود ہوں وہی اصلح ہے، اسی کی صیانت
 اور سلامتی کا ذمہ قانون فطرت نے اپنے اوپر لیا ہے۔ قرون
 ماضیہ کی اقوام متحدہ کی طرح اسی کا غلبہ اور استخلاف قائم
 رہے گا جب تک ایمان اور صلاحیت عمل ان میں
 باقی رہے۔ اور فسق و کفر کی حد تک نہ پہنچیں۔
 علامہ موصوف صاحب بقا و استبقا کے تحت الملتن
 میں آگے لکھتے ہیں: "استخلاف کے ان معانی کی حتمی تائید
 قرآن عظیم کی دو اور آیتوں سے ہوتی ہے۔ جن کے نفس مضمون
 کا مقنا بلکہ سورہ ہود کی آیت ۱۱: ۱۱ سے کرنا چاہیے۔"

تو یہ ہیں : ۱۔ اَلَّا تَنْفَرُوا فَبِكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝
 وَ لَیْسَ بِتَبْدِلَ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْا شَیْئًا وَاللّٰهُ
 عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۳۹ : ۱۳۹) اگر داسے عاقبت پسند
 لوگوں (۱) لڑائی کے واسطے ہم تن مستعد نہ ہوئے، تو خدا تمکو
 دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا کسی دوسری مستعد
 قوم کو تم سے بدلے دے گا۔ اور وہ اس قدر صاحب قوت
 ہونگے کہ تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور یاد رکھو کہ خدا وہ ہے
 خدا ہے کہ وہ ہر بات کر سکتا ہے۔ اور سورہ محمد میں بھی
 یستبدل، یستخلف کے معافی ہیں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہو
 ۱۱ وَ اِنْ تَتُوبَا لَوْ اَلِیْسَ تَبْدِلُ قَوْمًا غَیْرَكُمْ لَا تَضُرُّوْا
 اَکْثَرًا لَّكُمْ (۱۴۰ : ۱۴۰) یعنی اگر تم نے ان کو
 سے سرتابی کی تو کچھ پروا نہیں وہ خدا سے عظیم تمہارے سے
 کسی اور قوم کو تمہارا بھٹاسے گا۔ پھر وہ تم جیسے بد عمل نافرمان
 اور نفس پسند بھی نہ ہوں گے۔

علامہ موصوف صاحب آگے لکھتے ہیں : ۱۔ ان آیات
 پہلی سے صاف ظاہر ہے۔ کہ استخلاف اقوام و راسل ان کا
 استبدال ہی ہے۔ جو قوم بادشاہت زمین کی راہ پر
 جو قوائیں خدا سے سرتابی کرنے کے باعث اپنی قوم پر سلب کرلی
 اس کا یہ زمین پر سے بیک بینی و دو گوئی نکالے جانا تھا۔

جو وارث نہیں ہے۔ وہی مستخلف ہے۔ وہی ناقابلِ ضرر
اور قوی تر ہے۔ اور اُس کا اس دنیا پر یا قیامت میں
اثر ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام خداوندی کی پیروی نہ کرنے
اور انہیں رائج کرنے کے لئے جدوجہد نہ کرنے کو حرم
بتلا کر خلافت کے چھین لینے کی دھمکی دی ہے۔ معلوم ہوا کہ
قوم کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ احکام خداوندی اور فطرت کی
فرمانبرداری کرتی رہے اور پھر ان احکام کو نافذ کرنے کی جدوجہد
بھی۔ پس یہی دو چیزیں ایمان اور عمل صالح ہے اور انہی دو چیزوں
کو تازہ کرنے کے لئے نبی یا امام آیا کرتے ہیں۔

ان آیات کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت
قوموں کو ان کے اعمال صالحہ کے باعث تو ملاتی ہے۔ لیکن
خاص فز کے لئے مخصوص نہیں۔

واؤ و علیہ السلام کو بھی خلافت ارغنی تب ہی نصیب ہوئی جب
قوم نے جاہلوت کی حکومت کو ختم کرنے میں جاہلوت کا ساتھ
دیا اور پھر حب و او و علیہ السلام نے جاہلوت کو قتل کر دیا۔ تو
اُن کو اس بہادری کے صلے میں قوم نے اُن کو خلیفہ بنا لیا ارشاد
ہے: وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآثَرَهُ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَۃَ
وَالْحِکْمَۃَ وَعَمَّۃً مِّمَّا لَیْشَآءُ اور داؤد نے جاہلوت

باب میں امت کے درمیان اختلاف ہے۔
 لیکن اگر ہم آیہ استخلاف سے مراد علی کریم اللہ وجہہ کی خلافت
 لیں۔ اور ان احادیث کو اس کے لئے حجت بنالیں۔ جو آئمہ
 اثنا عشرہ کی خلافت و ورثت نبوت کے متعلق کتابوں میں آئی ہیں
 تو اس طرح خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت کو اس آیت کی تحت
 سے نکالنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت کو اس آیت
 کی تحت سے نکال باہر کیا تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وعد اللہ الذی
 امنوا۔ کا ایفا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ کیونکہ اس وعدہ استخلاف
 کے ساتھ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دَارَ بَيْتِهِمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط کا وعدہ بھی ہے۔
 جس کا اطلاق خلیفہ اول و دوم کی عہد خلافت اور خلیفہ سوم کی چھ
 سال تک کی عہد خلافت کے سوا کسی اور وقت ہو ہی نہیں سکتا۔
 تاریخ گواہ ہے کہ خود حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو اپنی عہد خلافت
 میں ایک رات بھی امن اور چین نصیب نہ ہو سکا ہے اور نہ وہ
 حسن عدیہ السلام کو اپنی شمشادہی عہد خلافت میں امن و سکون
 نصیب ہو سکا ہے۔ بلکہ خلافت سے دستبردار ہونے کے
 بھی ظالموں کے ہاتھوں زہر و پیکر شہید کئے گئے۔ امام حسین
 علیہ السلام کو میدان کربلا میں جہاں بے دردی اور ظلم کے سانچے
 شہید کیا گیا ہے۔ اس پر تارخ کے اور اقوال تک خون کے

آئینہ و رہنما ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام آئمہ اہل بیت و عنوان
 اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ گو وہ
 اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے علم نبوت کے زیادہ عالم زیادہ
 بزرگی و اسے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی تھے۔ لیکن انکی
 زندگیوں میں یہی جو آلام ہی میں گزاری ہیں۔ بلکہ ان حضرات
 میں اکثر حکومت و سلطنت سے بھی محروم رہے ہیں۔
 جو حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے
 کہ ان کے ظہور کے ساتھ نزول عیسیٰ بھی وابستہ ہے اور حکومت
 اس وقت بھی عیسیٰ ہی کے ہاتھ دی جائیگی۔

مسلم ہو اگر اختلاف فی الارض اور تمکن فی الارض
 کی آیت تمام مومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی نہ کہ صرف آئمہ
 اہل بیت کے حق میں۔ اور یہ احادیث خلافت بھی دراصل بمعنی
 وزارت و محافظت ہیں کہ نہ کہ بمعنی حکمران کے۔ علامہ شیخ
 سلیمان بلخی القندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ اپنی مشہور عالم کتاب
 بیابیع المودہ میں لکھتے ہیں: "بہت سے محققین کہتے ہیں کہ احادیث
 مشتمل را ایخبر کہ حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے
 بارہ نائب و خلفاء ہوئے۔ بہت سے طریقوں کے ساتھ شہرت
 پکڑ گئی ہے اور ان خلفاء کے لئے اور ان کی تائید اور ان کے
 مقام کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔"

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس -
 حدیث سے آنحضرت کی خوریت و عترت کے بارہ امام ہیں کیونکہ
 آپ کے اصحاب ثلاثہ جو آپ کے بعد یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے
 ہیں وہ اپنے قلت لقادہ کی وجہ سے اس حدیث کے مصدر اق نہیں
 ہیں اور یہ حدیث بنو امیہ کے بادشاہوں پر کئی حاوی نہیں ہوتی
 کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے۔ اور سوائے عمر ابن عبد العزیز
 کے وہ سب ظلم اور فحش کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور یہ بھی وہم
 ہے کہ وہ سب بنو ہاشم میں سے نہ تھے کیونکہ جناب نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو چارہ سے مروی ہے یہ شرط ہے کہ
 وہ سب بنو ہاشم ہونگے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس حدیث کا اطلاق
 نشان بنو عباس پر ہو سکے کیونکہ وہ بارہ سے زیادہ تھے۔ اور
 آئندہ آمو وہ میں شریک نہ تھے۔ لہذا اب لا بدی امر یہ ہے کہ یہ
 حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت و اہل بیت کے بارہ
 اماموں پر ہی منطبق ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اپنے زمانہ کے تمام
 لوگوں سے زیادہ عالم، زیادہ بزرگی والے، زیادہ پرہیزگار اور
 متقی تھے۔ اور نسب و حسب میں ان سب سے زیادہ بڑھ کر تھے
 اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور ان کے علوم اپنے
 آباؤ اجداد کے سلسلہ سے براہ راست ان کے جدِ معظم جناب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچے ہوئے تھے

یہ علوم ان کو ورثاً بھی حاصل ہوئے اور لدنی بھی تھے۔ یہ سب واقعات اس امر کے
مؤید ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اپنے الہیت و ذریت و بہترت
کے بارہ امانوں اور حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میں جو الفاظ مزید ہیں کہ تمام
امت ان پر گنہگار ہو جائے گی تو اس سے آنحضرت کی مراد یہ تھی کہ جناب قائم
آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت تمام امت ان سب کی
امانت کی قائل ہو جائے گی۔

سفر منی حدیث وفاء اثنا عشرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد
بارہ امام ہیں کہ بارہ خلیفہ۔ امام ہامور بن عبد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے: "قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ الْمُنَاسِبَ الْاَوَّلَ" میں تجھے انسانوں کا
امام بناتا ہوں۔ رسول کو رسول کے نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا
رسول۔ لیکن خلیفہ کو اَوَّلِ الْاَخَرِ جتنکفر فرمایا یعنی بعد تم میں سے
و صاحب امر ہو اور امر کو شورعی کہیں دیا۔ اور ثناء و سپرد و شرف
شورعی جتنکفر۔ موجب امر شورعی دوسرے کی تو صاحب امر یعنی شورعی ہی
ہے۔ نتیجتاً کیا جلسے گا۔ اور اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمران کی حیثیت اختیار کریں گے تو بیعت ہے کہ
اختیار کریں گے۔

فاء ذی قعدہ ۱۰ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقصد عمرہ مدینہ
میں گئے مگر روانہ ہوئے مہاجرین و انصار کے ایک گروہ آپ کے ہمراہ تھا
جو انصار میں رہ سوئے۔ آپ نے اپنی روائی سے پہلے قربانی کے جانوروں

کو آگے روانہ کر دیا تھا۔ اور مدینہ منورہ ہی سے احرام باندھ لیا تھا۔ لیکن قریش
 مکہ خبر پائے ہی آپؐ سے لڑنے اور بیت اللہ کی زیارت سے روکنے پر تہ
 گئے۔ اور خالد بن ولیدؓ کو ایک دستہ سواروں کے ساتھ کواخ الغیمہ کی
 طرف بڑھایا۔ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پہنچی جبکہ آپ
 عسفان میں پہنچ گئے تھے۔ آپؐ نے اسی مقام سے معمولی راستہ چھوڑ کر تہیۃ المزار
 کا راستہ اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ مقام حدیبیہ میں پہنچے۔ خالد ابن ولید کو جب
 یہ اطلاع ہوئی تو وہ مکہ کو واپس ہو گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 کفار قریش میں نامہ و پیام شروع ہوا عثمان بن عفانؓ ان دونوں میں
 سفارت کا کام دے رہے تھے۔ اتفاقاً مکہ سے واپسی میں ان کو کچھ تاخیر ہوئی
 اور یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے ان کو شہید کر ڈالا۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر برہم ہوئے اسی وقت مسلمانوں کو طلب کر کے ایک
 درخت کے نیچے بیٹھ کر کفار مکہ سے لڑنے مرنے اور لڑائی سے نہ بھاگنے کی بیعت لی
 اور اپنے وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ بیت عثمانؓ کی جانب
 سے ہے۔ چنانچہ آیت ۳ الفتح ع ۱۸ میں ارشاد ہے: لَقَدْ أَخَذَ
 اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن مَّا يَدْعُوا إِلَىٰ دِينِهِمْ قُلُوبُهُمْ
 قَدْ فُتِنَتْ فَأَنذَرْتُكَ السَّيِّئَةَ عَلَيْهِمْ وَأَقَابَهُمْ فَخَافُوا قُرْبِيَّيَا۔
 بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راہنی ہوا جبکہ یہ لوگ آپؐ سے درخت
 کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو (جذبہ) تھا۔ اللہ تعالیٰ کو
 وہ بھی معلوم تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو

ایک لگتے ہاتھ فتح دیدی ۔

اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی۔ حکم ہی دے دیتے کیا رسول کا حکم کافی نہ تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام مدینہ منورہ سے ایک رہنما کی حیثیت سے چلے گئے اور عمرہ کرنے کی نیت سے لوگ ان کے ہمراہ چلے گئے اب جب جنگ کرنے کی نیت آئی۔ تو آپ کی حیثیت رہنما کی بجائے حکمران کی ہو گئی اس لئے آپ نے لوگوں سے بیعت لی کہ جب میں تمہیں لڑنے اور مرنے مارنے کا حکم دوں تو تم اطاعت کرو گے یا نہیں؟

جو لوگ خلفاء ثلاثہ کو انتخاب سے چنا ہوا خلیفہ تصور کرتے ہیں اور انکی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا اگر حضرت علیؓ اول خلیفہ چنے جاتے تو اسی جمہیت کے ووٹوں سے نہ چنے جاتے جس نے خلیفہ اول و دوم کو چنا تھا؟ بلکہ ہوا بھی ایسا کہ آپ اسی جمہیت کے ووٹوں سے خلیفہ بنے ہیں جنہوں نے خلیفہ اول (حضرت ابابکر صدیقؓ) اور خلیفہ دوم (حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو چنا تھا۔ وہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے اپنے خطبات میں ابلاغت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تو انہیں لوگوں نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو چنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب بدر بیعت رضوان کے صحابہ اور مہاجر و انصار صحابہ مجھے مجبور نہ کرتے اور میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو میں ہرگز خلافت کو قبول

نہ کرتا۔ معاویہ کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ”مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جنہوں نے ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ سے بیعت کی تھی۔ لہذا نہ تو حاضر کے لئے حق باقی رہ گیا ہے۔ کہ بیعت میں اختیار سے کام لے اور نہ غیر حاضر کو حق ہے کہ بیعت سے روگردانی کرے۔ شوریٰ تو صرف ہاجرین و انصار کے لئے ہے اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور اسے امام قرار دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور پوری امت کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ اب اگر امت کے اس اتفاق سے کوئی شخص اعتراض یا بدعت کی بناء پر خروج کرتا ہے۔ تو صبر و اجر سے حق کی طرف لوٹا دیں گے۔ جس سے وہ خارج ہو جائے گا۔ انکار کرے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے مومنوں کی راہ سے کٹ کر الگ راہ اختیار کی ہے۔ اور خدا اسے اس کی گمراہی کے حوالے کر دیگا اور اسے معاویہ! میں بقسم کہتا ہوں۔ کہ اگر تو نفس سے مہرے کر عقل سے کام لے گا۔ تو مجھے عثمانؓ کے خون سے بالکل بدی و اندھ پنائیگا۔ اور جان جائے گا کہ میرا اس خون سے دور کا بھی لگاؤ نہیں یہ الگ بات ہے کہ تو اپنے مطالب کے تہمتیں تراشے پیر جو کہنا ہے کہ تارہ با و السلام!

تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ہوا وہ کے مقابلہ میں جنگ کے لئے نکلتے ہیں تو ان کے ہمراہ ستر ہجری صحابہ و سات شہر بیعت رضوان کے صحابہ اور چار سو عام ہاجر و انصار صحابہ بھی تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی یہ جمہیت جنہوں نے خلیفہ اول و دوم کو چنا۔ خدا نخواستہ غلط کار تھی، ان کا پناؤ غلط تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شوریٰ کو کیوں قبول فرمایا؟ اور کیوں ان کی جمہیت کو حجت بنا کر پیش کرتے رہے؟

اصل واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ قریش حسب و نسب کے اعتبار سے

قبائل عرب میں ممتاز اور سیاسی اعتبار میں ایک امتیازی مقام رکھتا تھا۔ اس قبیلہ کی دس شاخیں تھیں: بنی ہاشم، بنی ابیہ، بنی محرزوم، بنی اسد، بنی شہم، بنی نوفل، بنی تیم، بنی عباد، بنی جحج اور بنی عدی۔ ان خاندانوں میں بنی ہاشم اور بنی ابیہ بڑی عظمت کے مالک تھے۔ بنی ہاشم خانہ کعبہ کے متولی اور اچھے منتظمین مملکت تھے اور بنی ابیہ کے ہاتھ میں عہد شمس کے دور سے قریش کی فوجی کمان تھی۔ یعنی بنو ہاشم انتظامی امور میں فوقیت رکھتے تھے۔ اور بنو ابیہ فوجی برتری کے مالک تھے۔ نبوت سے پہلے جو جنگیں عکاظہ ذات الکبف اور فجار وغیرہ ہوئیں ہیں، ان میں فوج کی کمان ابیہ کے لڑکے حرب کے ہاتھ میں تھی۔

عہد مناف کے بیٹوں میں ہاشم اور عہد شمس بڑی وجاہت کے مالک تھے۔ بنو ہاشم اور بنو ابیہ انہی دو بھائیوں کی اولاد ہیں۔ عہد شمس کے لڑکے امیہ ابن شمس کے نام سے امیہ خاندان چلا ہے۔ اور ہاشم کے نام سے بنو ہاشم کا خاندان چلا آرہا ہے۔ لیکن دونوں خاندانوں

میں شروع سے چشمک چلی آتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تو آپ کی نبوت سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری
ہو گیا۔ یہ چیز بنو امیہ پر شاق گذری چنانچہ انہوں نے بڑی شتم و
کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش
کی بنو امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کے خلاف فوجی
تحریک چلائی جس کی کمان حرب بن امیہ کے بیٹے ابوسفیان کے ہاتھ
میں تھی۔ ابوسفیان، معاویہ کا والد اور یزید کا دادا تھا غزوہ احدم
اور غزوہ اہزاب وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکریں
شہر میں، فتح مکہ کے وقت ابوسفیان میرے اپنے بیٹے معاویہ
کے مسلمان ہوئے۔ گویا، میں اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار
یورش، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش اور قبائل
عرب میں اسلام کے خلاف اشتعال پھیلانے کے جرم اتنے سنگین تھے
کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور فاتح ان کو
انہی تکلیفوں کے بعد فتح کرتا۔ تو وہ کم از کم ابوسفیان اور ان
کے خاندان کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ لیکن یہ رحمتہ اللعالمین کی شان تھی
کہ آپ نے ابوسفیان کو نہ صرف معاف ہی کر دیا۔ بلکہ اعلان کر دیا کہ
جو بھی ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اسے پناہ مل جائے گی حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اس رویہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان
میں جو برسوں سے چشمک چلی آ رہی تھی وہ باہم میل و محبت کی وجہ

سے ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ بنو امیہ کے افراد شروع سے فوجی افسر چلے آئے تھے اس لئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد رب کی حکمرانی انہی کو ملنی چاہیے ہے۔ لیکن اس راستے میں اگر ان کو کوئی رکاوٹ نظر آتی تھی۔ تو وہ علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی۔ کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام وقتاً فوقتاً علی کرم اللہ وجہہ سے والہانہ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ان سے سرگوشیاں فرماتے تھے۔ یہ بات بنو امیہ کے بعض افراد کو شاق گزرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ بدر میں بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کے سراٹھادیئے تھے جس کا ذکر علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ کے نام ایک مکتوب میں خود فرمایا ہے۔ "فاذا ابوحسن قاتل جندک وخالک واخلیک مشحواً یومئذ ذالک السیف معی وبنو الکملق عروی" کیا تم بھول گئے کہ میں وہی ابوحسن ہوں جس نے بدر کی لڑائی میں تمہارے نانا، ماموں اور بھائی کے سراٹھادیئے تھے۔ وہی تلوار آج بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی دل کے ساتھ آج بھی دشمن کا سامنا کرتا ہوں۔ (ہج البلاغہ)

جنگ بدر کے بعد بنو امیہ کے دلوں میں بنو ہاشم کے خلاف بغض و عداوت اتنی بڑھ گئی تھی۔ کہ جنگ احد میں ہندہ نے ایک ماہر تیر انداز غلام کو خاص اس کام پر لگا رکھا تھا۔ کہ وہ حضرت علیؑ یا امیر حمزہؑ کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائے گا۔ پناہ پھر جب حضرت امیر حمزہؑ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اُس غلام کے تیر کا نشانہ بنے۔ اور شہید ہو گئے تو منہ پر نہ کسی نے اسی پر صبر نہ کیا۔ بلکہ حضرت شہیدؑ کا جگر بھاڑ کر ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا۔ اور پھر اس پر بھی اُس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو ناک، کان کاٹ کر اُن کا کلیجہ مبارک بگاڑا۔

لیکن فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کو قائل کرنے کی خاطر سب سے پہلے اپنے چچا حضرت امیر حمزہؓ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ یہ تھا انہوں نے حضرت علیؓ کی صداقت کا عملی نمونہ۔ لیکن کاشل! کہ بنو امیہ کے افراد بھی اسی طرح صداقت سے اپنے منافقوں کے خون کو بھلا دیتے جو کفر کی حالت میں مارے گئے تھے۔ لیکن امیر معاویہؓ کا حضرت علیؓ سے بغاوت اور واقعہ کربلاؑ نے دنیا کو بتلا دیا کہ بنو امیہ کے افراد کے دلوں سے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور اولاد علیؓ کی عداوت ختم نہیں ہوئی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس بات کو محسوس کیا تھا۔ کہ بنو امیہ کے افراد اب بھی علیؓ کے ساتھ کچھ نہ کچھ عداوت ضرور رکھتے ہیں۔ تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ اعلان کرنا پڑا۔ میں کھنت مولاؑ فعلیؑ مولاؑ

میں جس کا ولی ہوں علیؓ بھی اس کا ولی ہے (یعنی جو بھی اپنا دوست رکھے اور اپنی بنائے)۔
والی بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علیؓ کو بھی اپنا دوست رکھے اور والی بنائے۔

اور وقتاً فوقتاً یہ دعا فرماتے :- اللّٰهُمَّ وَالِ مِنْ وَالِدِهِ وَعَادِ مِنْ
 عَادَاةِ وَالِدِهِ مِنْ نَصْرِهِ وَاحْذِلْ مِنْ خِذْلِهِ وَبَسِيبِ مِنْ احْبَبْتَهُ
 وَالْبُغْضِ مِنْ الْبُغْضِ وَاعِزَّ مِنْ اَعَزَّ وَاعِزَّ مِنْ اَعَاذَهُ
 اس طرح کوئی بات بھی کہ بار بار علیؑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو یہ اعلانات کرنے پڑے ، سو اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ان کے دلوں سے بعض علیؑ کو مٹانا چاہتے تھے اور کیا وجہ بھی ؟
 اور اس راز کو اگر کوئی شخص سمجھا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سمجھے تھے ، وہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کے افراد علیؑ کرم اللہ وجہہ کی
 فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی ان باتوں سے الٹا برا اثر لیتے ہیں تب ہی تو آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 و سلم سے فرماتے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے زیادہ سرگوشیاں نہ
 فرمایا کریں ۔ کیونکہ بعض لوگ اس کو برا مناتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 والسلام جواب میں فرمادیتے کہ اس کا امر مجھے من جانب اللہ ہوا ہے ۔
 غرض یہی وہ اصل چیز تھی جو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں

اے اللہ تو اس کا ولی ہو جائیں علیؑ ولی ہو اور اس کو دشمن بنا جو علیؑ سے دشمن ہے
 اور اس کی نصرت کرے جو علیؑ کی نفرت کرے اور اس کو ذلیل کرے جو علیؑ کو امانت پہنچا
 اور اس سے محبت کرے جو علیؑ سے محبت رکھے اور اس پر غضب کرے جو علیؑ پر غضب کرتا ہو
 اور اس کو عزت دے جو علیؑ کی عزت کرے اور اس کو امانت کرے جو علیؑ کی امانت کرے ۔

مائع تھی حضرت عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حضرت علیؓ کو کیوں
 خلیفہ نہ چنا۔ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اگر میں حضرت علیؓ کو خلیفہ
 نہ چنا تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس کی خانہ جنگی
 سے تباہ ہو جاتے۔ درحقیقت یہ سیاست فاروقی کا ایک کمرشمر تھا
 کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو خلیفہ چنا جس پر نہ صرف ہاجر و انصار
 متفق ہو گئے تھے بلکہ بنو امیہ کے افراد بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ غالباً
 حضرت زبیرؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت ابوسفیانؓ کے شروع شروع
 میں بیعت نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ خود خلافت کے امیدوار
 تھے۔ گولبطاہر انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اور آثار و قرائن
 سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امیر معاویہ ابن ابی سفیانؓ اور
 حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ نے حضرت علیؓ کی خلافت کے
 خلاف اس وقت بھی خروج کیا جبکہ آپ کی عمر ساٹھ سال کو پہنچ
 چکی تھی۔ تو کیا وہ ابتداء میں ابوسفیانؓ کی موجودگی میں حضرت علیؓ
 علیہ السلام کی خلافت کو برداشت کر سکتے تھے جبکہ اس وقت
 حضرت علیؓ کی عمر صرف تیس سال کی تھی؟

علاوہ ازیں حضرت علیؓ علیہ السلام کو خلیفہ منتخب نہ کرنے میں
 اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی مضمر ہے۔ کیونکہ اگر خلافت حضرت علیؓ
 کو مل جاتی تو ایک طرف تو مخالفین اسلام کے ہاتھ اسلام کے
 خلاف یہ پروپیگنڈہ کرنے کا حربہ ہاتھ آ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

محض دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنے خاندان کے لئے حکومت حاصل کرنا تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام ابتدا ہی میں خلیفہ مقرر ہو جاتے تو قیامت تک خلافت کے لئے بنو فاطمی کا ہونا لازمی قرار پا جاتا۔ اور اس طرح خلافت قیصریت اور کسرایت میں تبدیل ہو جاتی۔ جیسا کہ ابنو امیہ اور بنو عباس کے عہد خلافت میں ہوا۔ اور نہ صرف اسلام کا جمہوری نظریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا۔ بلکہ ہر داعی حق کے لئے اہل نبی اولاد علی کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا محال ہو جاتا، چاہے وہ حکومت منہاج النبوة اور منہاج السنۃ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوتی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا کہ خود بنو فاطمی بھی حکومت کی خاطر آپس میں لڑتے جھگڑتے جیسا کہ امامت کے لئے آپس میں لڑتے اور امام شائب کی لڑ میں اسماعیلیہ اور باطنیہ جیسے کئی فرقے بن گئے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت علیؑ کی فضیلت اور اہلیت خلافت کے منکر نہ تھے انہوں نے بار بار اپنے خطبوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگو! تمہاری خلافت کے اصل اہل حضرت علیؑ ہیں۔ فضیلت علیؑ اور حب علیؑ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ لیکن جب وہ ان کوششوں کے باوجود اس نتیجہ پہ پہنچے کہ بنی امیہ کے افراد کسی صورت میں بھی حضرت

علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے قائل نہیں ہوتے تو بالآخر ابو بکر صدیقؓ کو بھی مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں تم پر ایک سخت مزاج اور تند خو شخص کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تاکہ منافقین کو سہرا اٹھانے کا موقع نصیب نہ ہو سکے۔

اگر ہم ان حضرات کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات کے لئے نہ تھا۔ کیوں کہ انہوں نے اسلامی بیت المال کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اپنے عیش و آرام کا سامان مہیا کیا بلکہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر گزارہ کیا۔ اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لئے حکومت حاصل کرنا چاہی تھی۔ ورنہ اگر امیر معاویہ یزید جیسے فاسق و فاجر فرزند کے لئے لوگوں سے بیعت لے سکتا تھا تو حضرت عمر فاروقؓ اپنے صالح العمل فرزند عبد اللہ کے لئے لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتے تھے۔ جب کہ لوگوں نے ان کا نام بھی پیش کر دیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لئے کیا، مسلمانوں کی یکجہتی کی خاطر کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہر دو خلفاء کے ساتھ ہر معاملہ میں پوری طرح تعاون کیا ہے تب ہی تو حضرت عمرؓ کو بار بار یہ کہنا پڑا ”ولا علی لہلک عی“ اور یہ دعا کرتے ”لا یقیت مضلة لیس لہا الواحش“ میں باقی نہ رہوں اس مشکل کے لئے جس کے حل کرنے کے واسطے ابوالحسن (علی ابن ابی طالب) نہ ہوں

ہیں ہمارے نزدیک امانت اور خلافت دونوں اپنی اپنی جگہ برحق ہیں بلکہ اگر ہم ان کو خلافت کبریٰ اور خلافت صغریٰ کا نام دے دیں تو اور بھی بہتر ہو گا۔ کیونکہ اگر ایک طرف ہم انتظام داری اور قیام حکومت میں سیاست فاروقیؓ کے مدح خواں ہیں تو دوسری طرف ہدایت و ولایت اور روحانی قیادت کے لئے باب علم نبوت پر دستک دینا بھی لازمی ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ :-

آخا لمن یمنہ العلم وعلی یا جماعت اراہ العلم فلیات الباب
(میں علم کا منہ پر ہوں اور علیؓ اس کا دروازہ ہے جو شخص علم کا طالب ہو
اسے چاہیئے کہ دروازہ سے آئے اور اس علم سے مراد علم نبوت اور حکمت
ہے کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے :-

عن ابی ذر غفاریؓ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی
باب علی وصیین لا حق ما سالتہ من دینی بعدہ
ایمان و بطنہ اتفاق وانظر فیہ ساقۃ وصدقہ عباد
(ترمذی) چاہئے الاولیاء میں ابو ذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "علیؓ میرے علم کا دروازہ ہے
اور میرے بعد میری امت کے واسطے اس چیز کا بیان کرنے والا
ہے جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ (یعنی وہ میرے بعد احکام
الہی کی تشریح و تفسیر کرنے والا ترجمان وحی اللہ ہے) اس کی دوستی
و محبت ایمان کی نشانی ہے اور اس کی دشمنی نفاق ہے اور اس

کی طرف نظر کرنا مہربانی ہے اور اس کی مودت عبادت ہے ۱۱

امین ابی الحدید مختاری نے شرح بیج البلاغہ (الجز الاول ص ۶) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی افضلیت اور حقیقت پر نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے۔ یہاں میں اس کے صرف علم کی فضیلت والے حصے کا مختصر ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: "میں کیا کہوں ایسے شخص کے متعلق کہ جس کی طرف تمام فضیلتیں جھکتی ہیں۔ اور تمام فرقے اس کی طرف منہ ہی ہوتے ہیں اور تمام گروہ اس پر ختم ہوتے ہیں۔ پس وہ تمام فضیلتوں کا سردار ہے۔ اور تمام فضائل کا لباس زیب تن کئے ہوئے ہے۔ ہر ایک شخص نے جس نے آپ کے کسی فضیلت کو حاصل کرنا چاہا۔ آپ ہی سے اس کو حاصل کیا اور آپ ہی کی پیروی کی اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلا۔ اور تو جانتا ہے کہ اشرف العلوم علم الہیات ہے۔ کیونکہ علم کا اشرف اس کے معلوم سے ہوتا ہے۔ اور علم الہیات کا معلوم یعنی خداوند تعالیٰ اشرف الموجودات ہے لہذا وہ اشرف العلوم ہوا۔"

حالت یہ ہے کہ اس مضمون پر حضرت علیؑ کے کلام سے انتخاب کیا جاتا ہے آپؑ سے ہی نقل کیا جاتا ہے۔ اور اس علم کی انتہا آپؑ پر ختم ہوتی ہے۔ اور آپؑ ہی سے یہ علم شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم آپؑ سے ہی اہل توحید و صاحب عدل اور آپؑ نظر میں۔ اور ان میں سے جن سے لوگوں نے علم سیکھا وہ حضرت علیؑ کے شاگرد اور ان کے اصحاب تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا واصل ابن عطا

جو شاگرد تھا ابو یوسف کا، ابو یوسف کا شاگرد تھا عبد اللہ بن محمد حنفیہ کا اور عبد اللہ کا شاگرد تھا
اپنے باپ محمد بن حنفیہ کا اور محمد بن حنفیہ کا شاگرد تھا حضرت علی بن ابی طالب
کا اور فرقہ اشعریہ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنا علم حاصل کیا ابو الحسن علی
بن ابی الحسن علی ابن ابی بشر الاشعری اور وہ شاگرد تھا ابو علی الجبالی
کا اور ابو علی معتزلہ کے مشائخ میں سے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اشعریہ نے
آخر کار معتزلہ کے استاد سے علم حاصل کیا۔ اور وہ علی ابن ابی طالب
ہیں۔ امامیہ و زیدیہ کا حضرت علیؑ سے اخذ الہیات نکرتا ظاہر ہی
ہے۔ دوسرے علوم سے علم فقہیہ لے لیجئے تو حضرت علیؑ کا فرقہ کے اصل
بانی ہیں۔ اسلام کا ہر ایک فقہیہ حضرت علیؑ کا خورشید چھوڑتا ہے اور
اپنے فرقہ سے مستفید ہوتا ہے۔ اسی پر ابو حنیفہؒ، مشی یوسفؒ
و امام محمدؒ و غیرہما نے ابو حنیفہؒ سے اخذ فقہ کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ
کا فرقہ بھی امام ابو حنیفہؒ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبلؒ
نے امام شافعیؒ سے علم فقہ حاصل کیا ہے۔ لہذا احمد بن حنبلؒ کا فرقہ
بھی امام ابو حنیفہؒ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ نے
علم فقہ حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر العلوم سے حاصل کیا ہے۔
اور انہوں نے اپنے باپ سے اور آخر کار یہ اخذ علم فقہ حضرت علیؑ سے
منشعب ہوتا ہے۔ امام مالک ابن انس نے ربیعہ النرازی سے علم فقہ حاصل
کیا اور ربیعہ بنے عکرمہ سے اور عکرمہ نے عبد اللہ بن عباسؓ سے
حاصل کیا اور عبد اللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؑ کے قدموں میں اس

علم کو سیکھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ امام شافعیؒ نے امام مالکؒ سے
فقہ سیکھا لہذا ان کا علم اس طرح سے بھی حضرت علیؒ پر منتقل ہوتا ہے
پس ان چاروں فقہاء اسلام تک علم فقہ حضرت علیؒ سے پہنچا ہے
شیعہ لوگوں کا علم فقہ حضرت علیؒ سے لینا تو ظاہر ہی ہے۔
اصحاب رسولؐ میں سے سب سے زیادہ فقہ جاننے والے عبداللہ ابن
عباسؓ اور عمر ابن الخطابؓ تھے۔ اور ان دونوں کو علم فقہ حضرت علیؒ
نے سکھایا ہے۔ عبداللہ ابن عباسؓ کا حضرت علیؒ سے علم فقہ حاصل
کرنے کا تو ظاہر ہی ہے۔ اور حضرت عمرؓ کی نسبت یہ سب لوگ جانتے ہیں
کہ بہت سے مسائل جو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کے روبرو پیش
ہوتے تھے۔ اور وہ ان کو حل کرنے سے قاصر ہوتے تھے۔ تو حضرت علیؒ
کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے بار بار کہا "لو لا علی
لهدک جمیع" اگر حضرت علیؒ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور فرماتے
"لو یقیت لعضلۃ لیس لیسوا البراء الحسن" (میں نہ باقی رہوں اس
مشکل کے لئے جس کے حل کرنے کے واسطے البراء الحسن (علی ابن ابی طالبؓ)
نہ ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ مسجد میں اگر علیؓ موجود ہوں تو ان کی موجودگی
میں کوئی اور شخص فتویٰ نہ دیا کرے اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت
عمرؓ کا فقہ حضرت علیؒ پر منتقل ہوتا ہے۔ غرام و خواص نے جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فرمایا آپ
نے "اتقواکم علی والعتقاء وحقہ فلو اذافقہم" کہ

تم سب میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں اور تمام لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے جو آپ نے حضرت علیؓ کے حق میں ان کو یمن میں قاضی مقرر کرنے کے وقت فرمائی تھی: "اللّٰهُمَّ اهْـدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ" اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح کرے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے وقت شک واقع نہیں ہوا۔

علوم میں سے علم تفسیر قرآن ہے۔ پس یہ علم بھی حضرت علیؓ سے لیا گیا ہے۔ اور ان سے ہی پھیلا ہے۔ اگر تم کتب تفسیر کی طرف رجوع کرو گے تو اس مقولہ کی صحت سے آگاہ ہو جاؤ گے کہ تمام تفسیر یا حضرت علیؓ سے روایت کی گئی ہیں یا عبداللہ ابن عباسؓ سے اور یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عباسؓ نے علم تفسیر حضرت علیؓ کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا تھا۔ اور وہ آپ کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے علم کو حضرت علیؓ کے علم سے کیا نسبت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباسؓ نے جواب دیا: "فَقَالَ كُنْتُ قَطْرَةً مِنَ الْخَطْرِ إِلَى الْبَحْرِ الْخَافِضِ" کہ جو ایک قطرہ کو اس بارش عظیم سے ہوتی ہے جو بحر خفیف پر برے۔

اور علوم میں سے ایک علم، علم طریقت و حقیقت اور احوال تصوف ہیں اور آپ لوگوں کو اس علم کا حال معلوم ہے کہ تمام عوام

اسلامیہ میں اس علم کے عالموں کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا تشریح اچھی طرح علامہ شبلی، حضرت جلیل بغدادی، حضرت سہریؒ و ابو یزید بسطامیؒ و حضرت ابو یوسفؒ معروف کرخیؒ وغیرہم نے کی ہے۔ اور اس بات کے ثبوت کے لئے یہی ایک امر کافی ہے کہ تصوف کے تمام طریقوں کے لوگ حضرت علیؑ کے خرقہ کو شعار بناتے ہیں اور تمام اسناد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف لے جاتے ہیں اور حضرت علیؑ ان باقی علوم میں سے ایک علم النجوم زبان عربی ہے اور تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ ہی نے اس علم کو شروع و ایجاد کیا ہے۔ اور آپؑ نے ابوالاسود کو اس علم کے اصول و قواعد سکھائے چنانچہ آپؑ نے بتایا کہ ہر کلام میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم، فعل، حرف اور کلمہ کی دو قسمیں ہیں معروف و نکر اور آپؑ نے وہ وجوہات و اسباب بھی بتائے جو اعراب پر اثر ڈالتے ہیں اور ان کو رفع و نصب، جزم و کس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب تم قرأت قرآن کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو معلوم ہو گا کہ تمام ائمہ قرأت مثلاً عمرو بن العلاء، عاصم بن ابی الجود وغیرہما تمام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ابو عبد الرحمن السہمیؒ حضرت علیؑ کے شاگرد تھے، اور آپؑ سے علم قرأت و قرآن اخذ کیا تھا۔ پس یہ علم بھی مثل دیگر علوم کے جن کا ذکر پہلے کیا گیا حضرت علیؑ علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ غرض علم القرآن میں بھی اگر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کوئی قرآن

ناطق تھا، تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ قرآن تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص و نجیبی کا مضمون تھا۔ تمام امت کو اس پر اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرم اللہ وجہہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ وہ آنحضرت کی وفات کے بعد اسے حفظ نہ کیا تھا۔

حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام اعظمؒ (امام ابوحنیفہؒ) امام جعفر صادقؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام شافعیؒ اہل بیت کی مداحی پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام مذکور کا قول ہے: شعر
 لَوْ كَانَ فِي فَضْلِ أَحَبِّ إِلَيَّ مُحَمَّدٍ فَلَيْشَ هَذَا الشُّكْلُ الَّذِي رَافِضٌ

کہ کتاب کے افکار و خیالات اسانے اربعہ ابلاغیوں یعنی اہل بیت کا ثبوت لیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے عرب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اور کہ ان ہی سے کہ انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کا شانہ انداز اور مقام بھی اپنے پاس لکھ کر پڑھا تھا۔ اور وہ اپنے تئیں ان میں فرمایا کرتے تھے کہ پھر پھر تو غیرت قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے نزول کا وقت اور مقام۔

رضی اللہ عنہ

ترجمہ:- (اگر اہل محمد رضی اللہ عنہ تھے تو دونوں عالم جن والنس گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں)

حضرت معروف کبرخی جو شیخنا سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے پیروں کے پیرو ہیں۔ اور کئی ہزار ولی اللہ ان کے دامن دولت سے پرہ یاب ہوئے ہیں۔ خود حضرت امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے دربان تھے چنانچہ شاعر کہتا ہے یہ

” بحق شیخ دین معروف کبرخی “ کہ دربان علی موسیٰ رضا بود

اور شجرۂ ارادت جس کو صوفیوں کی اصطلاح میں رابطہ صوری کہتے ہیں۔ حضرت شیخنا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نور اسطون سے امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے مرید ہیں۔ چنانچہ سوانح عمری حضرت غوث اعظم از سیلاب قریشی صفحہ ۳۰ اور شجرۃ العلیۃ القادریہ “ صفحہ ۱ میں آپ کا سلسلہ طریقت اور خرقہ پوشی حسب ذیل ہے:-

جناب قطب العارفین و مرشد السالکین سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے اپنے شیخ حضرت قاسمی ابی سید المبارک المشرقی کے دست و پیر سے بیعت کی اور خرقہ حاصل کیا۔ اور انہوں نے حضرت شیخ ابوالحسن انصاری علی بن محمد القریشی قدس سرہ سے بیعت کی اور خرقہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت ابی دغرق العزیز قدس سرہ سے آپ نے اپنے شیخ ابوالفضل حضرت عبد الواسع التمیمی

قدس سرہ سے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ ابی بکر عبداللہ الشیبانی قدس سرہ سے، آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ ابی القاسم جنید بغدادی قدس سرہ سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت ہری السقطی قدس سرہ سے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ منہوف کربخی قدس سرہ سے اور آپ نے اپنے شیخ و امام قیامہ الباطنی ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے اور حضرت علی موسیٰ رضا علیہ التجید و الثنا پانچ واسطوں سے سید شباب اہل الجنت و قرة عین اہل السنۃ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا ابن سرور اولیاء حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا فرزند اور خلیفہ و امام ہے۔

حضرت علی ابوہریری المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف المحجوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں :- ہرادر مستطیعہ و غریب بحر ہلال و حریق ناز ولا ، مقتدائے حمزہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور را اندرین طریقت شائے درجہ رفیع بود ۔۔۔ تا حد سے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ (شیخنا فی الاصول والہلال علی مرتضیٰ) شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ است یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات اس علی مرتضیٰ است ۔۔۔ اہل این طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقائق عبادات و دعائی اشارات و تجربیہ از علوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق و لطائف کلام

دست بیشتر ازاں است کہ بہ ہمدرد اندر آید۔

عزیز یہ بات روز روشن کی طرح چیاں اور اظہار میں لکھی ہے کہ مسلمانوں میں جتنے آئمہ حضرت امیر دین، علماء حق، پیران عظام اور اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں ان سب کا توسل باب علم نبوت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور سب کے سب علی مرتضیٰ کے محبوب و ثناء خواں ہو گزرے ہیں۔ تاریخ ہمیں کسی ایسے شخص کا حوالہ نہیں دے سکتی جو کرامت و ولایت کا حامل تو رہا ہو لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا محبوب و مدد خواں نہ رہا ہو۔

حسن اور محبوب رہا فی محمد و آلہ ثانی و جنتہ اللہ علیہ کے متعلق جو مشہور ہے کہ ان کا توسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بخت پیرو اور معتقد تھے۔ اور چونکہ خلقاء ثلاثہ رضوہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طریقت و شریعت میں اپنا ولی تصور کرتے تھے۔

گو باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعض سیاسی تقاضوں کی بناء پر اجماع امت سے خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ لیکن روحانی طور پر یہ ہر سہ حضرات علی مرتضیٰ سے متصل تھے۔ اور اس کا وہ لوگوں کے سامنے بار بار اقرار بھی کرتے تھے چنانچہ تفسیر تعلیمی میں براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب خم غلابہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف لے جا کر فرمایا "من کنت مولاه
فخذنا علی مولاه" یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ علیؑ اس کا مولا ہے
تو حضرت عمر ابن الخطابؓ نے فرمایا "یا علیؑ اصبحت مولای
وصولای کی صوبہ وصومنتہ" یعنی اسے علیؑ آپ کو ہنزدہ اور
بشارت ہو کہ آپ میرے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے
مولا ہو گئے۔

ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن الخطابؓ فرماتے
تھے "فتسوت باللہ من معصناتہ لیس لہا ابو حسنین" ہم
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس مشکل قضیہ سے جس کے حل کر سنے کے
لئے ابو الحسنؓ موجود نہ ہو۔

اور معجم طبرانی، مستدرک حاکم، صواعق محرقہ اور بحرا المعارف
میں ابن مسعودؓ سے اور فضل الخطابؓ میں ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے مروی ہے "قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر
الی علیؑ عبادۃ" حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیؑ ہر شے
کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب کبھی بھی حضرت علیؑ علیہ السلام
حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے تو آپ
حضرت علیؑ کو دم اللہ و چہرہ کے چہرے سے زیادہ کہ بہت زیادہ دیکھتے
جب لوگوں نے استفسار کیا کہ آپ ان کو کیوں زیادہ دیکھتے ہیں

نواب نے مندرجہ صدر حدیث شریف پڑھی (ماخوذ از کولب دری)
 نیز صواعق محرقہ میں شعبی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر
 صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک جماعت کے
 ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے حضرت
 ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا اور یہ کہا:-
 «من اس ادا ان ينظر الى اعظم الناس منزلة واقربہ
 قراية وافضلة حالة عنا برسول الله صلى الله عليه وسلم
 فلم ينظر الى هذه الطالع . یعنی جو کوئی ایسے شخص کو .....
 دیکھنا چاہے جو مرتبہ میں سب آدمیوں سے بڑھ کر ہے اور ان کی
 نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر اور بلحاظ
 حالت کے ہم سب سے افضل ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس آنے والے
 یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کرے .
 لہذا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ابوبکر صدیق
 سے توسل بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر منتہی ہو گا . کیونکہ
 خود حضرت محبوب ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سب
 سے آخری مکتوب میں فرماتے ہیں :- وراہ سلوک عبارت ازین راہ
 است بلکہ جذبہ متعارفہ نیز داخل ہمیں است . و توسط و جہولت
 درین راہ کاین است و پیشوائے این راہ و سرگروہ اینہا و فیض
 این بزرگواران علی مرتضیٰ است کرم اللہ وجہہ الکریم . و این منصب

عظیم تعلق بالیشان دارد. درین مقام گویا هر دو قدم مبارک آن سرور
 علیه و علی اہل الصلوٰۃ والسلام بر فرق مبارک اوست کرم اللہ وجہہ
 حضرت خاتون جنت قیامت و حضرات حسنین علیہما السلام درین مقام
 بالیشان شریکند. انکارم کہ حضرت امیر قلیل از نشاندہ شری و ہر کہ
 فیض و ہدایت برسید بنو سوا الیشان می رسید. چہ الیشان نزد نقطہ
 منتہائے این راہ اند. و مرکز این مقام بالیشان تعلق دارد و چون دورہ
 حضرت امیر تمام شد. این منصب عظیم القدر بجناب حسنین تنہیاً
 مفوض و مسلم گشت و بعد از الیشان بہ ہر یک از ائمہ اثنا عشری علی المرتضیٰ
 والتفصیل قرار گرفت و در اعصار این بزرگواران و چہین بزرگواران
 الیشان ہر کہ فیض و ہدایت می رسید بنو سوا الیشان بزرگواران بودہ و
 بحیولت الیشان ہر چند اقطاب ..... وقت بودہ باشند و ملاز
 و ملجا ہم الیشان بودہ اند. چہ اطراف را بجز از لائق ہر کہ چارہ نیست.
 تا آنکہ لو بہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسید چوں
 نویت این بزرگوار شد. منصب مذکور باو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفوض
 گشت و ما بین ائمہ مذکورین حضرت شیخ بیچ کس برید. مرکز مشہور نمی کرد
 و حصول فیض و برکات درین راہ بہ ہر کہ باشند از اقطاب و بزرگوار
 توسط شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم میشود چہ این مرکز بجز او
 را نیست نہ شد. ازینجا است کہ فرمودہ

افلت شمس الاولین و شمسنا ایداً علی افق الی الان شمس

ترجمہ :- اچھے جو پہلے تھے ان کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ برقی ہو رہا ہے۔

غرض ان تمام تاریخی شواہد اور اسناد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام ائمہ حضرات مجددین اور اولیاء اللہ بالاتفاق حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہہ کی روحانی قیادت، علمی فضیلت اور امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر ان متعلق کے باوجود کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور روحانی قیادت سے انکار کرتا ہو تو وہ دو باتوں سے غالی ہو گیا ہے۔ اول یہ کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کسی ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے۔ دوم یہ کہ وہ سورج کو دو انگلیوں سے چھپانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حضرت قدوة الساکین زبدۃ العارفین خواجہ معین الحق معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اگر سانکس طریق طریقیت مرتضیٰ علی علیہ السلام کی متابعت اور پیروی میں دل و جان سے ربط حقیقی اور واقعی تعلق نہ رکھتا ہو اگرچہ حکم میں علامہ روزگار ہو جائے اور ہر سال ریاضت اور مجاہدہ میں صرف کمر سے پیشک و شبہ اس کی جان کا منتر صرفیت لایبی کی خوشید سے اور اس کے دل کی غم دیدہ آنکھ شواہد غیبی کے مشاہد سے شرم و ہجور رہے گی" (کنج الاسرار)

پس خلافت اور امامت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ خلافت نظم و نسق اور انتظام داری کو چلانے کا نام ہے۔ اگر یہ نظم و نسق

منہاج النبوة کے مطابق چلایا جائے اور پھر خلیفہ بھی کامل، مکمل بلکہ اعلیٰ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو جیسے کہ اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت تھی۔ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت حاصل کی تھی، تو اس کو خلافت راشدہ کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر خلیفہ میں اتباع رسول کا اعلیٰ طور پر موجود نہ ہو۔ تو اس کی حکومت کو پھر بھی خلافت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ہاں البتہ اسے خلافت راشدہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن امامت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لئے تقویٰ شرط ہے۔ اور جو کئی ابتلاؤں کے بعد ملا کر رہے اور امامت کے لئے حکومت بھی شرط نہیں جب تک کہ حکمران طبقہ اصلاحی شریعت کا پابند ہو۔ ہاں اگر حکومت فاجر و فاسق لوگوں کے ہاتھوں میں آجائے تو امام پر لازم ہے کہ یا تو اس حکمران کو براہ حق پر آنے کی دعوت دے اور یا حسین علیہ السلام کی طرح اس کے خلاف حکم جہاد بلند کر دے۔ کیونکہ امامت وراثت بنا ہوتی ہے پس جس طرح انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں کو حق کی دعوت دی تھی بعینہ امام کا بھی وہی فریضہ ہے۔ اور اگر اس وقت کے حکمران حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو امام کو ان کے خلاف انار کی پھیلانے، بغاوت کرنے یا اس سے حکومت چھیننے یا کوئی اور حاصل نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عثمان علیہ السلام خلفاء ثلاثہ کے ہم عصر خاص و عام ہیں، بعینہ اسی طرح امام کا خاموشی کے ساتھ اصلاحی

امور کو انجام دینا ہے اور بس۔

ہاں البتہ اگر عوام الناس کسی امام کو خلافت کے لئے مجبور کر دیں۔ یا مسلمانوں کی اکثریت اُس کے ہاتھ پر بیعت کرے کو تیار ہو۔ تو چونکہ خلافت الشان کا فطری حق ہے لہذا امام بھی اُس کا بدرجہ اولیٰ حقدار ہے۔ کیونکہ امام علم و حکمت میں باقی لوگوں سے افضل ترین ہے گو وہ عموماً اتباع رسولؐ میں وراثت حکومت پر وراثت عہدیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت حکومت کو رد کر کے نبوت عہدیت کو اختیار کیا تھا۔ پس اگر ہم حقیقت نبوت یا وراثت نبوت کو پانے کے خواہشمند ہوں تو ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی روحانی قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا اور اہل بیت اطہار کی مودت و محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی۔ کیونکہ خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ کے لئے اگر ایک طرف خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو برحق جان کر ان کی طرز حکومت اُن کی فراست اور اُن کی سیاست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے طرز عمل پر صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا روحانی قائد مانتے ہوئے علم طریقت سے مستفیض ہونا بھی لازمی ہے۔ تاکہ مسلمان شریعت اسلامی کے نفاذ کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے سرچشمہ فیض سے بھی سیراب ہو سکیں۔

لیکن افسوس ہے کہ اس دور کے مسلمان علماء و پیران عظام

اور رہنمایان قوم و ملک نے آج تک اس اہم فریضے کی طرف کوئی توجہ
 نہیں دی۔ اور نہ ہی اس کے لئے کوئی عملی تجاویز اختیار کی ہیں۔ تاکہ
 ایک طرف تو شیعہ اور سنی کے درمیان یہ امامت و خلافت کے جھگڑے
 ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور دوسری طرف مسلمان صحیح معنوں میں حکومت
 الہیہ کو ظاہری اور باطنی طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ و صا
 ادی الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ
 لا الہ الا ہو، علیہ توکلت والیہ انیب ہ و صاعلینا
 الا البلاغ ہ

عیسویں اور آخری بات میں نے مجھے

شیطان کی قوتوں کا تسلط اور سخت پریشان کر رکھا ہے

وہ شیطنیت کا انسانیت پر اپنی مکارانہ چالوں سے ساحرانہ طویر

چھا جاتا ہے۔ آج چاروں طرف شیطان کا بول بالا ہے۔ ہر جگہ

شیطان کی ڈگڈی بج رہی ہے۔ نفس پرست، شہوت زدہ

اور حرص کا مارا ہوا انسان اس کے اشاروں پر نایاب ہے

شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ انسانوں پر ٹوٹ پڑا ہے

اس نے انسانوں کے مال اور اولاد میں اپنا سا جھا بٹالیا ہے اولاد

اپنی چیخ و پکار سے جوڑے وعدوں اور غلط پروپیگنڈوں سے

انہیں گراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی

مورثہ آواز نہ نہیں جو شیطان کی غیبت کے تمام پسندوں، اس کی غلط

افواہوں اور اس کی ناروا چیخ و پکار کو بے اثر نہ بنا کر دے

کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اپنی لائق سے عیسائیوں کی طرح

شیطان کی تمام سحری کونگل جائے۔ خدا کے چند مخلص بندوں

کی طرف سے حق کی جو آواز اٹھائی جاتی ہے۔ وہ سحر زدہ انسانوں

کے ابو انوں تک پہنچے ہو ان انسان تمام شیطانوں کی طرف سے

اس طرح غلط رنگ میں پیش کی جاتی ہے کہ وہ لوح عوام نہ صرف

حق کو حق سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ وہ اس کا غلط اثر

سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح حق کی بات سننے والے یا حق کو

حق سمجھنے والے باقی نہیں رہتے۔ لہذا داعیانِ حق اور صالحین آتے ہیں مسلمانوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کی آواز نقارِ حق نہیں ملتی کی آواز سے زیادہ وقوت نہیں رکھتی اور نقارِ شاعر سے یہ چین بچ نہیں رہے گا اور ہزاروں حساباً اور

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ شیطان کی شیطنت اسی طرح ہے اور حق کے طلوعی اپنی اپنی بولیاں بول کر اپنے وقت تک لوگوں کو حق کی طرف بلا کر چلے جاتے ہیں یہی وہ اصل محرک ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تو بھی داعیانِ حق کی طرح شیطان کے خلاف قیام چاہو بلکہ دوسرے یا تو تشدیدِ طعن کو ختم کر دے اور حق کی آواز کو بلند کر دے یا وہی جو جہانم کے گناہ اور پاتوں کو بھی نہ نکال دے بلکہ حق کی طرح حق کی راہ میں نر پھڑپھڑ کر جان دے دے گا۔

قبل اس کے کہ شیطان اور اس کی تباہ کاریوں کے متعلق کچھ عرض کیا جائے اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ شیطان دراصل ہے کیا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ انسان عوامی ہے لہذا بعض لوگ جو اہلِ باطن اور مہشی کامرکب ہیں، لہذا شیطان ان سے مراد ہے۔ تاہم یہ نام ہے یعنی شیطان وہ آتش ماحہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور جو کہتے ہیں برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن اس کی عین نفی کرتا ہے وہ فرماتا ہے کہ شیطان انسان یا دوسری مخلوق کی طرح ایک مخلوق

جنی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ (پہا ۱۵ الحجۃ ۳۱)
 اور تحقیق ہم نے انسان کو بھٹی ہوئی مٹی جو کہ سڑے ہوئے گائے
 کی بنی تھی پیدا کیا اور جن جنات کو اس سے قبل شعلہ آتش سے
 پیدا کر چکے تھے اور ارشاد ہے۔ وَارْزُقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُودَ
 لَهُمْ فَسَجَدُوا إِلَّا ابْنَ الْإِيسَى كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
 أَمْرِ رَبِّهِ طَافَتْهُ فَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ
 وَهَذَا كَمَنْ عَدُوٌّ طَبِئَ الْمُسْلِمِينَ بَدَلًا ۝ (پہا ۱۵ الکہف ۷۷)
 اور جبکہ ہم نے عطا کر دیا کہ وہ حکم و پاکہ آدم کے سامنے سجدہ کرو
 سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس
 اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ سو پھر بھی تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوسرا
 بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر اچالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لیے
 بہت برا بدل ہے۔

یہاں نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ ابلیس (شیطان) جنات کے قبیلے
 سے تعلق رکھتا تھا بلکہ اس کی ذریت بھی ثابت ہوئی۔ اور جنات
 کے متعلق تو قرآن میں بہت سی آیتیں آئی ہیں بلکہ قرآن کی ایک سورۃ بھی
 صوریہ جن کے نام سے موسوم ہے جس میں جنات کا باقاعدہ تذکرہ آیا ہے
 چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ اسْمُهُ

تجدیدِ اسلام

142

[illegible]

ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہتے اور نہ بھاگ کر اس کو برا کہتے ہیں۔ اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا سو جو شخص اپنے سب پر ایمان لے آویگا تو اس کو نہ کسی کا اندیشہ ہوگا اور نہ دیارِ ملی کا۔ اور ہم ہیں بعضے تو مسلمان ہیں اور بعضے ہم میں سے راہ ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات ایسی مخلوق ہے کہ جن میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس پر ایمان بھی لے آئے اور وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ خدا کی نہ بیوی ہے نہ بیوہ اور نہ کھڑا ہے۔ یعنی عیسائیوں کے عقیدے کی باقاعدہ انہوں نے تردید کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہیں جو احمق لوگ تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے اور یہ بات تو خاص طور پر قابل غور ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ انسانوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعضے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے اور پھر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جنات ایسی مخلوق ہے جو اڑ بھی سکتی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے آسمان کی تلاشی لی ہے اور ہم نے اس کو سخت پرہ اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور ہم آسمان کے وہ قہوں میں سکنے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ

ہم میں لپیٹے نیک ہیں اور لپیٹے اور طرح کے ہیں ہم مختلف
 طریقوں پر تھے ..... اور ہم نے حیب ہدایت کی پاتا
 سنائی تو ہم نے اس کا یقین کر لیا ..... اور ہم میں
 لپیٹے تو مسلمان ہیں اور لپیٹے سے یہ رہا ہے کہ

اور اسی طرح قرآن میں بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو مسخر کر رکھا تھا چنانچہ
 ارشاد ہے: وَحِشْرًا لِّمَسْلُومًا مِّنْ حِشْرٍ مِّنْ الْجِنِّ
 وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَرَمَدُوا رِجْلَهُ وَأَنزَلْنَاهُ عَنِ
 الْعَرْشِ

ترجمہ: اور سلیمان کے لئے ان کا لشکر بھیج کیا گیا۔ جنات
 میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے بھی اور ان کو
 دھکا جاتا تھا اور اور ارشاد ہے: وَلِإِسْلَافٍ مِّنَ النَّاسِ مِثْرَ
 عُذْرٍ وَذَٰلِكَ نَتَكَلَّمُ بِهِ وَرِوَاغُهَا مَشْرِجُ حُجْرٍ وَأَنزَلْنَاهُ
 عَنِ الْقَطْرِطِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن لَّيَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
 بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَن مَّزَّيْنَاهُ
 مِّنْ عَذَابِ الْبَاطِلِ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا يَشَاءُ مَن
 مَّزَّيْنَاهُ وَتَمَّ ثَمِيلٌ وَحِفَاتٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٌ
 كَالْإِبِلِ ذَاتِ الْبَاقِ وَأَنزَلْنَاهُ عَنِ الْبَاقِ

کو مسخر کر دیا گیا کہ اس کی بھیج کی منزل ایک مہینے بھر کی ہوتی
 اور اس کی شام کی منزل ایک مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ہم نے انہیں

تائبین کا چشمہ بہاؤ یا اور جنات ہیں بعضی وہ تھے جو ان کے آگے
 کام کر گئے تھے ان کے رہنے کے حکم سے اور ان جنات کو یہ کہا
 گیا تھا کہ ان میں سے جو شخص بہار سے حکم سے سرتابی کرے گا
 ہم اس کو ووزخ کا عذاب دیکھا دیں گے۔ وہ جنات ان کے لئے
 وہ وہ چیزیں بنائے جو ان کو منظور نہ ہوں بڑی بڑی عمارتیں۔
 اور سورتیں اور لگوں جیسے خوش اور دیکھیں جو ایک ہی جگہ جمع رہیں
 معلوم ہوا کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو سلیمان علیہ السلام
 کے لئے فوج کا کام تھی۔ جنات ان کے لئے بڑی بڑی عمارتیں
 سورتیں اور بڑے بڑے برتن بھی بنایا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم
 پہلی بات بتاتا ہے کہ بعض جنات سلیمان علیہ السلام کے درباری
 بھی تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر
 مسکنات کے کی ضرورت تھی تو اپنے درباریوں سے یوں فرمایا
 ہر جسے کہ "قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو الْأَشْيَافُ يَا أَيُّهَا
 قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّ مِنْ مَّسْلَمِينَ ۝ قَالَ عِزُّ رَبِّ! هَاتُوا
 آتَا الْفَرِيقَ بِلَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ مَرِين ۝ فَتَقُولَ مَرِين ۝
 وَ إِنْ تَكُنَّ كَقَوْنِي آمِينَ ۝ (سورۃ النمل ۳۰)
 "سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل دربار! تم میری کئی
 انبیا ہیں جو اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس
 سطح پہنچ کر آویں حاضر کرو۔ ایک قوی ہیکل جن نے جو انبیا

عرض کیا کہ میں اُس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل
اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور میں اس پر
طاقت رکھتا ہوں امانت دار ہوں۔

غرض قرآن سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ جنات انسانوں
سے علیحدہ ایک مخلوق خدا ہے اسی لئے قرآن نے بہت
سی جگہوں پر ”یا معشر الجن والانس“ سے خطاب
فرمایا ہے یعنی اے جنات اور انسانوں کے ٹولو! اور فرمایا
”وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَاَ
يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَصْغَرُ ذَاتٍ لَّهِ لَئِيْلَ سَمْعُونَ سَمَاءُ
أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ طَائِفَةٌ
هُمُ الْغَافِلُونَ“ (پہلا عرفان ۲۲۷) اور کہنے
ایسے بہت سے جنات اور انسان، دوزخ کے لئے پیدا
کئے ہیں۔ جن کے دل تو ہیں لیکن وہ اُن سے رَحْمَتِ کُوم نہیں سمجھتے
اُن کی آنکھیں ہیں مگر وہ اُن سے رَحْمَتِ کُوم نہیں دیکھتے اُن کے
کان تو ہیں لیکن وہ اُن سے رَحْمَتِ کُوم نہیں سنتے۔ ایسے
لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں
یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔

جب یہ ثابت ہوا کہ جنات انسانوں سے علیحدہ

مخلوق ہے تو یہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے کہ بعض جنات
 کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے نام سے پکارا ہے چنانچہ
 حضرت سلیمانؑ ہی کے قصے میں ارشادِ خداوندی ہے :-
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَا صِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ
 أَلَّا تَرْضَى النَّفْثَ بِرَ كُنَّا فِرْقَا طٍ وَكُنَّا رِجَالًا شُشِي
 عَابِ مِثْنٍ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن لَّيْخُوصُونَ لَهُ
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلَهُ دُونَ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ
 حُفَظِيْنَ ۝ (دیکھا انبیاء ۷۷) اور ہم نے سلیمان
 علیہ السلام کے لئے زور کی ہوا کو تابع بنالیا تھا۔ کہ وہ ان کے
 حکم سے اُس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی
 ہے اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعضے بعضے ایسے شیطانوں
 کو ان کے لئے مسخر کر رکھا تھا جو ان کے لئے رہنمائی
 اور دریاؤں میں غوطے لگایا کرتے تھے اور وہ اور اور کام
 بھی اس کے علاوہ کرتے تھے۔ اور ہم ہی تھے ان کو سنبھالتے
 اور اسی طرح سورہ صافات میں بھی ارشاد ہے :-
 فَتَاخَّرْنَا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيَّثُ
 أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ لِّبَنَاءِ وَغَوَّاصٍ ۝
 وَالْآخِرِينَ مُمْسِكِينَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ۝ (دیکھا صافات ۳۷)
 ترجمہ :- اور ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے

حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے تھی اور سرکش جنہاں سے
 (الشیاطین) کو بھی اُن کا تالہ کر دیا یعنی تھیں
 بنائے والوں کو بھی اور غوطہ خوردوں کو بھی
 اور دوسرے (قوی ہیکل) جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے
 رہتے تھے یہ

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 کے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوی ہیکل دیو مسخر کر
 رکھے تھے جو اُن کے لئے بڑی بڑی عمارتیں۔ بڑے بڑے
 برتن اور حوض کی مانند بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے
 اور سمندروں میں غوطہ مار کر سمندر کی لہو سے موتی اور مونگا
 نکال کرتے تھے اور چونکہ یہ روایات قرآن سے ملتی جلتی
 ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ انہی دیوؤں ہی کو قرآن کریم نے شیاطین
 کے نام سے پکارا ہو۔ پس شیاطین وہ سرکش اور قوی ہیکل
 جنات ہیں جنکو ہماری اصلاح میں دیو کہا جاتا ہے اور
 شیطان کے نام سے اس لئے موسوم ہوا کہ ان میں سے
 جیسے جن (دیو) ابلیس علیہ اللعنة نے خدا کے حکم سے
 کشتی کی اور خدا کی رحمت سے دور ہوا شیطان کے معنی
 رحمت سے دور کیا گیا اس لئے کہ قرآن یوں بیان فرماتا ہے
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِیُّهَا الَّذِیْنَ هُمْ

صَلَّاهُ صَلَاتِ مَنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۝ فَإِذَا انشَرَفَ عَنْكَ
 وَانْفَضَّتْ مِنْكَ رُوحِي فَقُلْتُ أَلَا تَعْلَمُونَ ۝
 فَسَمِعْتُ الْمَلَكَيْنِ يَكْهَنَانِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ ۝ أَلَا أَيْدِي
 آتَاكَ أَنْ يَكُونَنَّ قَسَمُ الْمُشْرِكِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيصُ
 مَا لَكَ أَتَاكَ أَنْ يَكُونَنَّ قَسَمُ الْمُشْرِكِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُ
 إِذْ تَسْجُدُ لِلْبَنَاتِ خَلْفَهُ مِنْ صَلَاتِهِمْ مِنْ حَسَمٍ
 مِّنْهُنَّ ۝ قَالَ فَأَسْرَجْتُهُمَا فَأَتَاكَ تَحِيَّةُ
 قَارِيَةِ عَمَلِكِ الْكُفَّةِ إِلَى كَوْمَالَيْنِ ۝ قَالَ
 نَسِيتُ فَأَلْطَمْتُ إِلَى كَوْمِ يَمِينِي ۝ قَسَمُ
 فَأَتَاكَ رِسْمُ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِلَى كَوْمِ الْوَقْفَةِ الْمَكُونِ
 قَالَ نَسِيتُ سِيمَا أَخِي بَشَرِي لَمْ تَسْمَعْ لَسْتُ
 فِي آلِهِ عَنِي وَرُفْعُو تَبَرُّهُمُ أَخْبَرْتَنِي ۝ الْخَبْرُ ذَلِكَ
 مِنْهُمْ الْمُتَلَمِّضِينَ ۝ قَالَ هَذَا أَصْرُ ابْنِ مَسْلُومٍ
 مِّنْ تَقَاتُلِهِ ۝ إِنَّ تَبَارُكَ لَيْسَ لَكَ عَمَلٌ يَتَّبِعُ
 مَسْلُومٍ إِلَّا مِنْ الْبَقَاةِ مِنَ الْخَوَيْنِ ۝ وَارْتَبَا
 حَتَّى تَقْتُلُوا أَسْرَعًا مِنْ أَخْبَرْتَنِي ۝ لَمَّا تَقْتُلُوا
 أَكْبَرُ السَّبِيحِ لِيَكُنَّ بَابُ مَدِينَةٍ مِّنْهُمْ ۝
 رَسْمُ الْجَمْعِ (۲) ثُمَّ جَاءَ فِي أَوْرُوقَةٍ بِأَوَّلِ
 قَبْلِ سَبْعَةِ أَهْلِ سَبْعَةِ سَبْعَةِ سَبْعَةِ سَبْعَةِ سَبْعَةِ

لبشر کو بھتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوگی
 پیدا کرنے والا ہوں۔ سو جب میں اُس کو پورا بنا چکوں اور
 اُس میں اپنی جان ڈال دوں۔ تو تم سب اُس کے رو برو سجدہ
 میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا
 مگر ابلیس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے
 ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھ کو
 کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
 کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ لبشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے
 بھتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا
 کیا ہے۔ ارشاد ہوا تو آسمان سے نکل جا کیونکہ بیشک تو مردود
 ہو گیا۔ اور بیشک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک
 (ابلیس) کہنے لگا تو مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک
 ارشاد ہوا کہ تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی
 (ابلیس) کہنے لگا کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے
 مجھے گمراہ کیا ہے یہی قسم کھاتا ہوں۔ کہ میں دنیا میں اُن کی نظر
 میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا۔ اور ان سب کو گمراہ
 کروں گا۔ پھر آپ کے اُن بندوں کے جو اُن میں خالص ہیں۔
 ارشاد ہوا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ جو مجھ تک پہنچتا ہی
 بیشک جو میرے بند ہیں اُن پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔

ہاں البتہ سوا اُن گمراہ لوگوں کے جو تیری راہ پر چلتے ہیں۔ اور تحقیق اُن سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ جس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے اُن لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ دراصل ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام ناری علوم عطا کئے اور ان علوم کے ذریعے اُس کو اتنی فضیلت دی کہ وہ آسمان وزمین میں پرواز کرنے لگا۔ اور اُس کی بات ہر جگہ مانی گئی اور اس کے علم کے سامنے فرشتے عاجز آنے لگے۔ (کیونکہ فرشتوں کو ناری علوم حاصل نہ تھے) تو اُسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ آگ میں جو تائیر ہے وہ مٹی میں نہیں حالانکہ انسان آگ، ہوا، پانی مٹی اور روح انسانی روح الفخنت فیہ من روحی (یعنی نورانی اجزا کا مرکب تھا۔ اور یہ لڑائیک مانی ہوئی بات ہے کہ مخلوق پانچ قسم کی ہے ناری، بادی، خاکی، آبی اور لُزسی۔ اور جب مخلوق پانچ قسم کی ہے تو پھر ان کے علوم بھی پانچ ہی قسم کے ہونے چاہئیں ناری علوم، فضائی علوم، خاکی علوم، آبی علوم اور نور ہی علوم اور یہ بھی ایک مانا ہوا اصول ہے کہ ناری مخلوق صرف ناری علوم کی ہی مایہ ہو سکتی ہے اسی طرح بادی، خاکی، آبی، اور نور کی مخلوق اپنے اپنے قسم کی علوم کی مایہ ہو سکتی ہے۔

لیں جس طرح پانی کی مخلوق کو آبی علوم ہی حاصل ہو سکتے ہیں ہوا کی مخلوق کو فضائی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مٹی کی مخلوق کو مٹی کے

علوم حاصل ہوتے ہیں اور انی مخلوق کو نورانی علوم حاصل ہوتے ہیں اسی طرح ناری مخلوق کو بھی ناری علوم ہی حاصل ہو سکتے ہیں مگر انسان چونکہ ان پانچوں اجزاء کا مرکب تھا لہذا اسے پانچوں علوم حاصل ہو سکتے تھے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" یعنی ہم نے آدم کو ناری، باوی، خاکی، آبی اور نورانی پانچوں قسم کے علوم عطا کئے اور اگر پانچوں قسم کے علوم عطا نہ کئے جاتے تو پھر "اَسْمَاءُ كُلَّهَا" کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا۔
 لیکن ابلیس اس غلط فہمی میں مبتلا ہوا کہ مجھے جو ناری علوم حاصل ہیں وہ فرشتوں کے پاس نہیں، اور چونکہ فرشتے میرے ان علوم کے سامنے عاجز ہیں لہذا میں ان سے ان شرف ہوں اور اس طرح اس کے ذہن میں یہ خیال سما گیا کہ ناری، نور سے ان شرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیئے اور پھر فرشتوں سے ان علوم کے متعلق سوال کیا۔ فرشتے عاجز آ گئے۔ مگر شیطان (ابلیس) اسی تکبر میں رہا کہ ناری، نور سے ان شرف ہے۔ مگر نہ شک تو کوئی چیز ایسی نہیں غرضتاً یہاں ابلیس سے دو بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں اول یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پیدا کئی کی پوری تحقیق نہیں کیا بغض و عناد کے باعث خدا کی اس تحقیق میں غور نہیں کیا بلکہ اسے مسی کا ایک پتلا سمجھا

تو آسمان سے اتر۔ تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر کبر
 کرے۔ سو نکل جا بیشک تو کمینہ ہے یعنی تو ذیلیوں میں شمار
 ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت
 دیجئے۔ ارشاد ہوا اچھ کو مہلت دی گئی راہیں (کیلے لگا
 کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں
 کہ میں اُن کے لئے آپ کی سیدھی راہ صراط المستقیم
 پر بیٹھوں گا پھر اُن پر عمل کروں گا اُنکے پیچھے سے بھی اور اُن کی جانب
 جانب سے بھی اور اُن کی بائیں جانب سے بھی۔ اور آپ اُن کی
 اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائینگے۔ ارشاد ہوا کہ یہاں سے
 ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص اُن میں سے تیرا کہتا یا نیگا۔ میں
 ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔

غرض جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت اور شرافت
 عطا فرمائی اور ابلیس کو رنارمانی کے سبب ذلیل کر دیا۔ تو ابلیس
 نے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی بلکہ انسانوں سے بھی
 عداوت اختیار کی اور کہا۔ قَالَ اَرَايْتَلَا هَذَا الَّذِي
 كَسَّاهُ مِنَّا لَعَنَّا لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
 لَا اَخْتَنِيْكَ ذَرِيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قَالَ اذْهَبْ
 فَهَمِّنْ لِّعَلَّكَ مِنْهُمْ فَاَنْتَ حَرَمٌ جَزَاءُ كُمْ جَزَاءُ
 مَوْفُوْرًا ۝ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ

يَصُوتُكَ وَآخِلِيكَ عَلَيْهِمْ بِخِيْلِكَ وَرَحِيْلِكَ
وَنَشَأَ رَكْعُهُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ طَوْمًا
يُعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ الْغَرْمُ وَرَاهِ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ط وَكَفَى بِرِئْسِكَ وَكِيلًا ۝ (پ)

بنی اسرائیل (۷۴) ترجمہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے
مجھ پر فوجیت تو دے دی ہے۔ اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک
مہلت دے دی۔ تو میں بجز قدر سے قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد
کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا جہاں جو شخص ان میں سے تیرے
ساتھ ہوگا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری۔ اور ان میں
سے جس جس چیز پر تیرا قابو چلے اپنی پیچ لپکار سے اس کا قدم اکھاڑ دیتا
اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال
اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا ارشاد ہوا
اور شیطان ان لوگوں سے بالکل مجھوٹے وعدے کرتا ہے (اور آگے اللہ
لٹا رہے فرماتے ہیں) میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا اور
آپ کا رہ سب کافی کارساز نہ ہو سکے۔

اور یہاں سے اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان کئی
دشمنی ٹھہرنے لگی۔ ابلیس خبیث لعین نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہا
قَالَ فَتَهَيَّئْ لِي سُلْطَانًا عَلَيَّ فَبَدَأَ بِذُرِّيَّتِهِ الْمُجْرِمِينَ ۝ اَلَا عِبَادَ رَبِّكَ
مَنْ مِّنْهُمْ اَلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَفْتُولُ ۝

لَا تَكُنْ جَوَانِدَ مِثْلِكَ وَمِثْلُكَ تَبْعُكَ مِثْلُكَ وَجَوَانِدُكَ
 آپ ص ۷۷۷ (۱۱۱) ، کہنے لگا تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب
 کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے مخلص بندوں کے ۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے
 اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے دور رکھ دوں گا

۱۱۱ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے عزت کی
 قسم کھائی کہ میں انسانوں کو اس وقت تک بہکا تا رہوں گا جب تک
 ان کی جان میں جان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ اگر ان کو
 نو دن میں جتنے بار کبھی دھوکہ دیکر گناہ میں پھنساتے گا ۔ تو پھر کبھی اگر پھر
 بندہ میرے آگے توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا
 (ترجمہ از مسند امام احمد رحمہ اللہ) اسی لئے تو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا ہے کہ ، ” اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الدَّائِبِ کُلِّ لَا ذَنْبَ لَکَ “
 ” کسی گناہ سے باز آ جانے والے کی مثال یوں ہے کہ جیسے اس نے
 گناہ کیا ہی نہ ہو (یعنی ایک شخص عمر بھر کا شرابی ، زانی ، فاسق ،
 فاجر ، چور ، ڈاکو ، سود خور ، حرام خورد اور ناشی مرتشی کیوں نہ ہو
 لیکن جس دن سے اس نے خدا کے آگے توبہ کی اور اس گناہ سے
 باز آیا ۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف
 فرما دیتا ہے ۔ مثلاً چور کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

پس ان روشن حقائق اور نص قرآنی کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کو ماننے کے لئے سرگزشتیا رہیں کہ شیطان مسخ انسان کے اندر ناری عنصر کا تا ہے

ہاں البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ شیطان تمام ناری علوم کا ماہر ہے۔ لہذا وہ انسان کے ناری عنصر کو ابھارنے اور اس کی بعض کمزوریوں کے باعث اسے بہکا سکتا ہے۔

بَقِيَهُ اَرْصًا — وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْهُ اَبْدًا ثُمَّ جَعَلْنَا عَثَرَ يَمَّا كَسَبَا تَكَالَا مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ حَنِئْنٌ لِّسِرِّهِمْ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَآصَلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلٰی سِرِّهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

پس اٹھ اٹھ کر رہے اور جو مرد چور کیا کرے اور جو عورت چوری کرے۔ سو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بڑی دوستی والے بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر جو شخص باز آجائے اپنی اس نہ یادگی کرنے کے بعد یعنی چوری ترک کر دے اور اپنے اعمال کی درستگی کرے تو بیشک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمادیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔

اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کے ضمیر میں بھی سفاکی اور فساد کی مادہ موجود ہے۔ مگر اس کو قرآن کریم نے نفس سے تعبیر کیا ہے اور شادی ہے: **وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَنسَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ رَٰبٍ الشَّهِيدِ ۚ**۔
 اس قسم ہے نفس کی جس نے اُس کی درستی فرمائی پھر اُس کی بدکرداری اور پرہیزگاری اس کو بتا دی۔

تعبیر از صمد عباد الرحمن کے اوصاف میں ہے جو قرآن نے بیان کیے ایک یہ بھی ہے کہ: **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ وَكَانُوا ثِقَاتٍ مُّقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَنَادُوا اللَّهَ خَائِفِينَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا سَابِقِينَ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ وَكَانُوا ثِقَاتٍ مُّقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَنَادُوا اللَّهَ خَائِفِينَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا سَابِقِينَ ۚ**
 اور جن کے لئے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کے سوا کسی اور نہیں پکارتے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا سوا اُسے قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر۔ اور وہ دانا بھی نہیں کرتے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اُس کو سابقہ

اور اسی حقیقت کے پیش نظر فرشتوں نے تخلیق آدم کے وقت یہ سوال کیا تھا کہ اے قاکو! تجھے جہنم سے کیا نصیب
 پہنچاؤ لیکن اللہ ماعزہ (بپ) بقصرۃ عہم (فرشتوں نے
 ادا کیا آپ نہ ہیں) ایسے لوگوں کو پیدا کر دیے جو اس میں فساد
 مچا رہے تھے اور بھی شر یہاں کر رہے تھے۔
 حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ انکی باتیں غلو کے مشرب ہندوؤں کی
 شرارت تھا اور ابھی اس کی شیطنت اور انسان کو بہکا سنے کا سوال
 ہی پیدا نہ ہوا تھا۔

فقیر از حدیث پڑھیں۔ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائیگا
اور وہ اس میں ہمیشہ زنجیریں جو کر رہیگا۔ نیکو باز آجائے اور ایمان سے آگے
یعنی اللہ اور رسول کی بات کا یقین کرے اور نیک عمل کرتا رہے تو اللہ
کے ایسے لوگوں کے برابر اعمال کو اچھے اعمال سے بدل دیگا اور اللہ تعالیٰ
غفور رحیم ہے اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد خداوند
ہے۔ قَدْ اَحْبَاؤُا لِنَبِیِّ الْاَزْیْنِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْبَیِّنَاتِ فَذٰلَکَ مَسْلٰکُ
فَیْکُمْ کَتِیْبَہٗ رَبِّکُمْ عَلٰی اَنْفُسِہِ الشَّہِیْدِ شَہَادَۃً اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ
بِکُمْ مَسْئُوْرٌ بِمَا کُنْتُمْ عَلَیْکُمْ مَسْئُوْرٌ بِمَا کُنْتُمْ عَلَیْکُمْ مَسْئُوْرٌ
اور اللہ تعالیٰ (پاؤں پر) قریب ہے اور یہ لوگ
نبی آپ کے پاس آئیں جو کہ ہمارے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں

تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سزا مقرر ہے، تمہارے دلب نے مہربانی فرمانا چاہی اور
 نام لکریا ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے کوئی برا کام اپنی جہالت سے کرے گا
 پھر وہ اس کے بعد رتوبہ کرے گا، اس سے بات آجائے اور اپنی اصلاح
 کرے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے
 اور بڑے رحمت والے ہیں :

كُلُّهُمْ أَضَلٌّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَافِلُونَ ۝ یعنی
 ان کے دل تو ہیں لیکن وہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتے۔ ان کی
 آنکھیں ہیں مگر وہ رُحِی کو نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں مگر وہ -
 رُحِی بات کو، نہیں سنتے ایسے لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ
 ان سے بھی گمراہی کے لحاظ سے زیادہ ہیں یہی لوگ غفلت میں
 پڑے ہیں۔

انسان اگر چہ رہی کرتا ہے تو وہ کم اند کم یہ سمجھتا ہے کہ
 میں برا کر رہا ہوں، لیکن میں ان رُحِیوں پر اگر کسی پرانے شخص کی
 فصل کو کھا رہا ہوں یا اسے برا کر رہا ہوں تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا
 کہ میں برا کر رہا ہوں۔ انسان اگر کسی پرانی عورت سے زنا کر رہا ہے
 تو وہ کم اند کم اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں۔ لیکن جو پایہ
 اگر کسی سچے ماہ کو دیکھ لے تو وہ یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ ماہ
 اپنی ہے یا پرانی۔

قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ
 جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ گمراہی میں یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ بَلْ
 هُمْ أَضَلُّ أَعْمَالٌ، کیونکہ یہ بھی حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں کر سکتے
 اور جو پاؤں سے بدتر اس لئے ہیں کہ اگر جو پاؤں کو پرانے
 مال سے روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ رک بھی جاتے ہیں۔
 یا اگر ان کو غلط رائے سے ہٹا کر سیدھی راہ پر لگایا جائے تو وہ

انسانی سے اس پر لگ جاتے ہیں۔ مگر شیطان کے گمراہ کردہ لوگوں
جسب کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس
میں حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے بلکہ وہ ان غلط راہوں پر چلنے پر
لجھ بھجھ ہو جاتے ہیں۔

یعنی نفس کی برائی تو یہ ہے کہ انسان اس کو کم از کم برا تو
سمجھتا ہے۔ مگر شیطان کی گمراہی ایسی ہے کہ اس کو انسان برا بھی
نہیں سمجھتا۔ وہ شرک اور کفر کرتا ہے مگر اس سے برا نہیں جانتا
بلکہ اس کو پھیلائے کے لئے جانی اور مالی قربانیاں دیتا ہے اور
اپنے زعم میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج بہت پرست کی مورتیاں، گبر کی شعلہ لڑیاں، برہمن
کی تپتیا، عیسائی کا ابن خدا، مسلمانوں کے چڑھاوے وغیرہ وغیرہ
نہایت عقیدت اور التزام کیساتھ جاری ہیں یہ عقیدہ کے لوگ
اپنے اپنے عقائد پر پوری دل جمعی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں،
جاہل، عالم، کم فہم اور عاقل ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے
گوئی بھی اپنے عقیدے اور مذہب کے متعلق اس کے پس یا چھو
ر دایا تا رواجوں کے بارے میں ایک حرف تک سنانے کو تیار نہیں
حالانکہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں
کہ اس کائنات یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، آگ
پانی، نباتات، جمادات، حیوانات، اور درندہ چرند، پرنے

اور انسانوں کا خالق پیدا کرنے والا) ایک ہے، ان کی پرورش کرنے والا، کہ سب العالمین، ایک ہے، ان کو موت و حیات بخشنے والا، یکجہی و یکہیت، ایک ہے۔ اس ساری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلانے والا، سبھی قوموں کا ایک ہی ہے۔

اور وہ اس حقیقت پر بھی متفق ہیں کہ نوع انسانی ایک ہی نسل ہے اس کا اب و جد ایک ہے۔ انسان درحقیقت ایک ہی مطلب کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ایک ہی منشا کی طرف لوٹ رہا ہے بلکہ وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ باہمی منشا و غایہ ہمارے تمام قدرتوں کے منشاء کے خلاف ہے، ظلم، عظیم اور جہالت، بدکرداری اور ہلاکت ہے۔

لیکن اس کے باوجود انسان ایک دوسرے سے پرستشوار ہیں۔ دوسرے زمین پر یہ ہولناک جنگیں اور خونریزیوں اکثر ہوتی ہیں اختلافات کی بنا پر ہوتی رہی ہیں یہ اقوام عالم کے درمیان، بڑے بڑے ممالک اور مقامات پر ایک قوم کا دوسری قوم کو کاٹ کر دیا جانا، یہ منادوات خانہ جنگیوں اور مجاہدوں کی اکثریت بھی تھی۔ کہ ایک کا مذہب جدا ہے تو دوسرے کا عقیدہ، الگ ہے۔ اور یہی مذہبی تفریق دراصل شیطانی عمل ہے۔ کیونکہ شیطانی کا مادہ شیطانی ہے جس کا مطلب ہے دوری، یعنی حق سے دوری

خدا تک پہنچنے والی صراط المستقیم سے دوری، دین فطرت سے دوری۔ پس شیطان کا عمل وہ ہے جو انسان کو دین فطرت سے دور کر دے یا راہ حق میں اختلاف پیدا کر کے دو میان تفریق ڈال دے۔

قرآن میں بتلاتا ہے کہ اِنَّ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً قَبْلَ الْاَلْفِ الْاَلْفِ ثُمَّ اُنْزِلَ مِنْ سَمَاءٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِیْهَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ ط (پ البقرہ ۲۱۶) (ابتداء میں) تمام انسان ایک ہی طریق پر تھے۔ پھر احباب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو اچھے کاموں پر (خوشخبری سناتے) والے اور برے کاموں کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ حق کا فیصلہ دینے والی کتابیں بھی نازل فرمائیں اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرمادیں۔

در اصل دین فطرت وہ نظام حیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں (پیغمبروں) کے ذریعے بھیجا تھا اور تمام انسانوں کو اس پر چلنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاکہ لوگ ایک سیدھی راہ (صراط المستقیم) پر چل کر خلافتِ ارضی (تسلیمِ کائنات) کا فریضہ امن و صدیقی سے انجام دے سکیں۔ لیکن شیطان نے اس راہ میں کھڑے ہو کر انسانوں کے اندر راہِ حق میں اختلاف و انحراف پیدا کیا اور

بعض نفس پرست شہوت زدہ اور ہٹ و صہرم لوگوں کو سچسلا کر
خود ساختہ طور طریقوں پر ڈال دیا اور اس طرح اپنے اس گمان کو
پورا کر دکھایا۔ جو اس نے انسانوں کے متعلق قائم کیا تھا۔

کہ: **لَنْ اَخْرُجَنَّ اِلٰی کَوْمٍ اَلْقِيَمَةِ لَا خَيْرَ لَكُمْ فِيْهَا**
ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا فَلَئِيْكَ ۵ اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک مہلت
دے دی تو میں بجز قدرے قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے
پسائیا کر لوں گا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلَیْسُ**
خَلْقَهُ فَاَتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵ (پس ابلیس) ۵
اور واقعی ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں صحیح پایا کہ یہ
سب اسی راہ پر ہو گئے مگر ایمان والوں کا گروہ۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ: **وَ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیْمُوْجُوْنٌ**
اِلٰی اَزْوَٰلِیٰکُمْ لَیَجَادُوْکُمْ کُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمْ هَٰؤُلَاءِ سَکَرُوْا
کَثِیْرًا کُوْنُوْا رِیْطَ الْاَلْفَاۡعِ ۱۴ اور یقیناً شیطان اپنی قوموں
کو یہ لعابیں کر رہے ہیں "لَیْمُوْجُوْنٌ" تاکہ یہ تم سے جدا کر دیں، اور اگر تم نے
ان لوگوں کی اطاعت کی (یعنی ان کے ناحق جھگڑوں کے باعث ان کی بات
مانی) تو یقیناً تم ہمیشہ کسا ہو جاؤ گے۔

غرض کہ شیطان کا گناہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی چال کی سب سے پرہیزگار
شور پر ایوانی ہے اس طرح کہ اسے کہ اس سے بے چارہ سے کو اس کی

شیر بھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ ہدایت پر ہوں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَلَهُ مِنْ شَيْطَانٍ كَرِيمٍ
 لَمْ يَشِطَّنَا فَهَوْلَكَ قَرِيبٌ ۝ وَالنَّهْمُ لِيَصُدَّ وَتَرَعْدُ عَن
 السَّبِيلِ وَبِحَسَبِ قَوْلِ اللَّهِ مَرْتَدُونَ ۝ (آپ الزخرف: ۱۰)
 را اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اُس پر
 ایک شیطاں مسلط کرو دیتے ہیں سو وہ اُس کے ساتھ رہتا ہے ۝ اور وہ
 ان کو راہِ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ
 وہ راہِ حق پر ہیں

اس میں شک نہیں کہ انسان کے خمیر میں جو فسادی مادہ
 موجود ہے شیطان اپنی لطافت کے باعث ان میں تادمی عنصر کے
 ذریعے حلول کرتا ہے اور پھر انسان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے

۱۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے لہذا اُس کا حلول حرارت کی مانند لطیف ہے
 جیسے گرم چیز کے قریب جاتے انسان کے بدن میں اُس کی گرمی آجاتی ہے یا آگ کے قریب
 بیٹھنے سے وہ گرم محسوس کر لیتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جب شیطان انسان کے خون
 میں گرم لو کی طرح حرکت کرتا ہے تو انسان کے حواسِ خمسہ میں تیزی آجاتی ہے اور
 اُس کا نفس حد سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گو وہ آگ کی مانند حرارت تو محسوس
 نہیں کرتا لیکن اُس کے حواسِ خمسہ یا خواہشات نفسانی میں تیزی کی حرارت کو ضرور
 محسوس کر سکتا ہے۔ یہی مثال فرشتوں کی ہے وہ چونکہ نوری ہیں لہذا باقی بر

اور اس طرح اُسے ذاتی اغراض، شہوت رانی، نفس پرستی
 صنف اور مہرست و صبری میں مبتلا کر کے خونریزی اور فساد پر آمادہ کرتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا**
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ طَوْفًا مِّنْ يَّبْتَغِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
فَاتَّكِلْ يَا هُمُ عَلَىٰ لَفْحٍ شَرٍّ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمُ الْمُنْزَوِعُونَ
 (اِسے ایمان والو! تم شیطان کے قدم بقدم مست چلو۔ یعنی شہوتی
 راہوں پر مست چلو) اور جو شخص شیطان کے قدم پر قدم چلتا ہے تو وہ
 بے حیائی اور نامحلول کا آہنی کر نے کو پہنچا گا

لیکن یہ ایسے جرائم ہیں کہ چاہے انسان نفس و شیطان کی ملی بھگت
 سے ان میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر کم از کم اُس کا ضمیر تو اُسے ملامت
 کرتا ہے کہ تو مجرم ہے اور یہی احساسِ جرم ایک وقت انسان کو
 برائی سے توبہ کرا کے نیک بنا دیتا ہے۔ مگر جس کفر و شرک، فساد و
 گمراہی میں وہ عقیدہ تائید یا مذہباً مبتلا ہو جاتا ہے اس سے اُس کا سچا
 و چھٹکارا مشکل ہے۔ **إِنَّمَا نَشَاءُ اللَّهُ**

افسوس ہے کہ شیطان کی اس عظیم شیطنت کو ختم کرنے کیلئے
 دنیا سے اسلام میں آج کسی اسلامی جماعت، یا مسلمان مملکت کی

بقیہ فریب برہتی بیروں کی طرح روح پر اثر انداز ہوتی ہیں جن کی مدد سے انسان
 کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جس کی بدولت وہ نفس پر حاوی ہو جاتا ہے۔

کوئی عملی جدوجہد نہیں ہے مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ۔
 مسلمانوں میں بعض ایسی جماعتیں تو ہیں جو مسلمانوں ہی کی اصلاح کرنے
 میں مصروف ہیں۔ لیکن میری نظر میں کوئی ایسی جماعت یا مملکت نہیں
 ہے جو مستم سیدۃ النساء بیت کو کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی
 سے چھڑا کر ابلیس علیہ اللعنة کی ساحرانہ چنگل سے نجات دلا دے
 یا کم از کم وہ شیطان کے خلاف عالم جہاد بلند کر کے علانیہ طور پر تمام
 شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے درپے ہو۔

پیش اہم تقاضے

عرفی اس طرح ہیں نے مسلمانوں کو بلیں ختم کرنا اور پھر سے
پھسلنا ہو یا یا اور یہ محسوس کیا کہ جو تکاملیت اسلام کے
سامنے کوئی ٹھوس لائحہ عمل، نظام حیات کی صورت میں پیش نہ کیا
جائے، کہ جس پر چل کر مسلمان خود بخود مندرجہ ذیل ہیں اہم تقاضوں
پر عمل درآمد کر سکیں تب تک قرن اول یعنی عہد نبوت کی ۲۳
سالہ زندگی کا اسلام پیدا کرنا محال بلکہ ناممکن ہے۔

گو مسلمانوں کا اصل لہجہ العین اتحاد
و ترقی عالم اور انسانیت کی فلاح و

بہبود ہے، لیکن یہ بھی ایک سائنس حقیقت ہے کہ جو تک کوئی
قوم یا جماعت پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کرے تب تک وہ اقوام عالم کے اتحاد
و ترقی کے میدان میں امامت و قیادت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں
لے سکتی لہذا ہمارے سامنے مسیبت ہے اہم تقاضا اس وقت "اتحاد اسلامی"
ہے۔ اتحاد اسلامی کا وجود عمل میں لانے کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ مسلمانوں
کی تمام سیاسی و غیر سیاسی جماعتیں، مذہبی اور روحانی حلقوں کی بنیاد
پر اپنے ہوئے فرقے، قومی، صوبائی اور لسانی گروہ اپنے اپنے خود ساختہ
ناموں اور طور طریقوں کو اتحاد اسلامی کی خاطر ترک کر کے قرن
اول یعنی عہد نبوت کے ۲۳ سالہ اسلام کو اختیار کریں۔ اور اس طرح

سے اس اسلام کی پُر تجدید کی جائے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
خاتم النبیین رسول رب العالمین اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے برات اللہ تعالیٰ محمدی
اللہ اکبر سلام ..... وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْأَوْصِيَاءِ دِينًا فَلَهُ
جُفَيْلٌ مَنَّةً ..... کے خداوندی پیغام سے شروع کیا تھا۔ اور
تمام دنیا کے مسلمانوں کو مذہبی، روحانی اور سیاسی طور پر ایک
پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک عظیم الشان اسلامی بلاک کا قیام عمل
میں لایا جائے۔

۱۔ حکومت و تبلیغ اسلام | اتحاد اسلامی کے بلند و بڑے اہم
تعاہدات ہمارے سامنے یہ ہیں کہ

ملت اسلام کہیں بھی دعوت و تبلیغ اسلام کی ٹھوس اور منظم عملی
نہاد و پیش کی جائیں اور تمام علماء کرام، پیران عظام، اور دوسرے
رہنما یان قوم کی توجہ اس اہم تقاضے کی طرف مبذول کرائی جائے اور
دعوت و تبلیغ اسلام کے وہ تمام ممکن ذرائع اختیار کئے جائیں جن کے
ذریعے غیر اسلامی ادیان پر اظہارِ دین حق کیا جاسکے مثلاً تمام اسلامی
ممالک میں دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر ایسی تربیت گاہیں کھولی
جائیں جن میں اردو، ہنگالی، عربی، فارسی، ترکی اور انڈونیشی زبانوں
کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، روسی، چینی، جاپانی، اور دوسری غیر
اسلامی اقوام کی زبانوں میں مبلغین اسلام تیار کئے جائیں۔ جو امریکہ

روس کی پٹریں، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں وفود کی صورت میں بھیجے جائیں اور ان تربیت گاہوں میں بعض ایسے عملیاتی بھی تیار کئے جائیں اور انہیں شروع سے ہی کسی غیر اسلامی ملک یا علاقے کے لئے نامزد کئے جائیں۔ پھر ان کو تمام ظاہری و باطنی علوم سکھانے کے علاوہ اس ملک یا قوم کی زبان کلچر اور قدیمہ سے بھی پوری طرح روشناس کئے جائیں۔ تاکہ وہ دعوت و تبلیغ اسلام کی تمام اس ملک یا قوم میں ہمیشہ کے لئے سکونت پذیر ہو کر روزمرہ کی زندگی میں اسلام کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کر سکیں اور سابق پیران عظام کی طرح اپنی زندگیوں کو دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر کے صحیح معنوں میں مبلغین اسلام کا وہ سابق پیر سے تازہ کربلا بنیں اور مسلمانانِ ملت سے بھلا چکے ہیں اور اس طرح دعوت و تبلیغ اسلام کا وہ سب سے پہلے جو فاران کی واولیوں سے نکلا تھا۔ ایک بار پھر دنیا کے انسانیت کے خشک و بے آب و گیاہ اور بنجر صحرائوں کو بارانِ رحمت سے سرسبز و شادن کر دے۔

اسلام - توحید و تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا مقصد
 اقوام الناس کو توحید خداوندی کی طرف بلانا
 ہے لیکن جب تک مسلمانانِ خود موجود نہ بن جائیں وہ غیر اقوام کو توحید
 کی طرف بلانے کی عملی حیثیت ہرگز نہیں رکھ سکتا لہذا تبلیغ اسلام کا پہلا
 اور بھاری سے سامنے ہے وہ توحید خداوندی کا پیدا کرنا ہے پس
 امت اسلامیہ کو موجود بنانے کی خاطر اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن

وسنت کی روشنی میں شرک خفی اور شرک جلی کی پوری تشریح کی جائے۔
 اور عوام الناس کو صحیح معنوں میں توحید سے آگاہ کیا جائے تاکہ سادہ
 دل عوام استمداد من العباد فی الغیابت کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں
 اور اولیاء اللہ کے فیوض سے بھی محروم نہ ہوں، علاوہ ازیں استخارہ
 یا خواب، مراقبہ اور زیارت قبور کے شرعی طریقے واضح کر دیئے
 جائیں تاکہ ان نازک معاملات میں سادہ لوح عوام کسی بڑے
 نقصان سے بچ کر راہ حق کو پا سکیں۔

در اصل مسلمان معاشرے کے شرک خفی
 اور شرک جلی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ

۴۔ پیری مریدی | کچھ مدت سے مسلمانوں میں پیری
 مریدی کا صحیح معیار باقی نہ رہ سکا ہے۔ جس کے باعث ہر چھوٹے
 اور کذاب کو پیر بننے کا موقع مل گیا ہے اور انہی چھوٹے اور کذاب لوگوں
 نے مسلمان معاشرے کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہذا ہمارے
 سامنے جو حق اہم تقاضا یہ ہے کہ بے سند پیری مریدی کو ختم کر کے
 چھوٹوں اور کذابوں کی ساحرانہ چالوں کو نیست و نابود کر دیا جائے
 اور سچے لوگوں کو صحیح کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ پیری مریدی کی
 اصل بنیاد و نہایت اور اس کا صحیح نصیب العین دنیا کے سامنے
 واضح کر دیا جائے۔ سچے اور حقیقی پیروں کو دعوت و تبلیغ اسلام
 اکیسائے سن اور اصلاح عالم کے عظیم کام پر دوبارہ لگایا جائے

تاکہ وہ اپنے عمل و کردار کو بخود بنا کر کشف و کرامات اور علوم ظاہری و باطنی سے
 غیر اسلامی ادیان پر دین حق کا اظہار کر کے اسلام کی حقانیت کو دنیا پر ثابت کر دے
 اور آپ کو شر کے اس روحانی چشمہ فیض سے ساری دنیا کو مستفید
 کر سکیں۔ اس انتخاب میں "قرآن و سنت اور علم فقہ سے پوری واقفیت
 محبت رسولؐ اور عشق الہی سے معمور ہونا، اہل صالح، نماز کی پابندی،
 تقویٰ، ایثار، جان و مال، اہل حلال، خشیت الہی، امر بالمعروف، نہی منکر،
 المنکر، رضائے الہی اور قرب خداوندی کی تمنا، کو معیار بنایا جائے اور
 کئے لئے ایسے قابل ترین اور مستند پیران عظام کی ایک شوری بنائی جائے،
 جو سالکین کو مذکور بالا معیار پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں علاوہ ان کے
 دینی یونیورسٹیاں (اعلیٰ دارالعلوم) بنائی جائیں جہاں قرآن و سنت اور
 فقہ کے علاوہ ہر چار طریقوں کے اسباق بھی پڑھائے جائیں۔ مجاہد کے کشف
 جائیں، سلوک کے تمام راستے کھائے جائیں۔ اور جب سالک تمام
 ظاہری اور باطنی علوم کے یورے سے ایسا سٹہ ہو جائے اور وہ تمام اساتذہ
 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے کسی علاقہ یا ملک کے قیام
 نہ دیا جائے اور اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری حکومت، ایف ایف
 سے تاکہ وہ تمام الناس کو لوٹنے اور پیسے بخورنے سے بلند ہو کر صحیح معنوں
 میں دعوت و تبلیغ اسلام اور اخبار دینی حق کا کام انجام دے سکے۔ اور
 ان تمام خود ساختہ طریقوں کو بند کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف
 اور اسلام کے نام پر بدنامی اور لہذا اس کے لئے سب سے پہلے یہ

پیری مریدی، کو ختم کر کے جھوٹوں اور کذابوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دہی اور فریب و دجل سے باز رکھنا لازمی ہے۔ اور چند مخصوص و مستند تقاضا ہوں کے علاوہ ان تمام گدیوں کو بند کرنا ہے جو محض روپیہ پیسہ پورنے کی خاطر کھولی گئی ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی متلع قلبیل کی خاطر نیک دل اور سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے نہایت چالاکی کے ساتھ پراسرار طور پر ہٹا کر نہیں سوسا کھڑے ہوئے ہیں اس طرح سے مبتلا کر دیا ہے کہ ان بیچاروں کو اس کی خبر بھی نہ لگ سکی ہے۔

تاکہ حق کو باطل سے تمیز کر کے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا جائے۔

۵۔ نظام تعلیم | ان اہم تقاضوں میں ہمارے سامنے ایک تقاضا ہمارا نظام تعلیم ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری قوم دینی اور دنیوی ہر دو علوم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگی تب تک نہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کو۔ لہذا ہمارے سامنے پانچواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم موجودہ نظام تعلیم کو بدل کر اس کی جگہ ایک طرف تو ان تمام فطری علوم و فنون مثلاً ایجادات، سائنس، ڈاکٹری، انجینئرنگ، علوم اراضیات، حیاتیات، حیوانیات، فلکیات، وغیرہ اور وہ تمام ٹیکنیکل اور مکیٹکل کورسز جن کی قوم اور ملک کو اس وقت ضرورت ہے یا جن سے آج ہم بھرا قوام کی زبان میں متعارف ہیں، کو ان علوم و فنون کے ماہرین کی نگرانی میں اپنی قومی زبان

میں ترجمہ کر کے سکولوں، کالجوں، اور یونیورسٹیوں میں عملی طور پر رواج دیں۔ تاکہ ہمارے وہ طالب علم جنہیں ان علوم و فنون کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی عمر کا بیشتر حصہ پہلے صرف غیر اقوام کی زبان، مثلاً انگریزی، فرانسیسی، روسی، اور جاپانی، کے سیکھنے میں صرف کر دینا پڑتا ہے۔ اس عظیم مشکل سے بچ کر ان علوم و فنون کو آسان قومی زبان میں جلد حاصل کر سکیں، اور ہماری قوم کے بچوں کی عمر کا بیشتر حصہ فضول ضائع ہونے کی بجائے عملی کاموں میں صرف ہو سکے تاکہ وہ جلد سے جلد شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں۔ اور دھڑکی طرف تمام فرقوں کے فقیہ اور جتید علماء کی ایک شوریٰ بنائی جائے جو قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں موجودہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا دینی تعلیمی کورس مرتب کر لیں جو طالب علموں کے لئے نہ صرف دین کے جلد سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکے بلکہ ان کو غیر اسلامی دنیا میں اظہار دین حق کرنے کے قابل بھی بنا سکے۔

اس طرح ہمارا ہر طالب علم خود بخود ایک اچھا سائنسدان، ایک اچھا ماہر فلکیات، ایک اچھا ماہر ارضیات، ایک اچھا ماہر طبیعیات، ایک اچھا ماہر حیاتیات، ایک اچھا ماہر حیوانات، ایک اچھا فلاسفر، ایک اچھا جنرل، ایک اچھا انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کا پورا پابند اور متاع اخلاق کے زیور سے پوری طرح آراستہ ہو سکے گا۔

علوم و فنون حاصل کر لینے کے بعد انسان کا اصل نصب العین احسان

۴۔ احسان و خدمت

خالق ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کا مطلب ہی انسان رکھنے والا اور انسان و محبت تو وہی رکھتا ہے جس کے دل میں خدمت کا جذبہ موجود ہو یعنی انسان تب ہی صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں احسان و خدمت خالق کا جذبہ پیدا ہو جائے وگرنہ یہ علوم و فنون خود اس کے لئے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ایٹم و ہیڈروجن تو ایجاد کرتا ہے لیکن یہی ایٹم و ہیڈروجن اس کے لئے تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے چھٹا ایٹم تقاضا یہ ہے کہ :- تعلیم، تجارت، صنعت و حرفت و صحافت اور ملک کے دیگر داخلی و خارجی معاملات کا نصب العین احسان و خدمت خالق رکھا جائے تاکہ ملت اسلامیہ کے سامنے ملک اور قوم کی اصلاح و ترقی کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کی پیش نظر ہو اور اس طرح سے قوم کو نفس پرستی یعنی سیاسی و غیر سیاسی ذاتی مفادات یا ذاتیات و نفسا نفسی، خود غرضی اور مطلب پرستی سے ہٹا کر توفی و لسانی و پائی اور مذہبی تعصبات سے بچایا جاسکے اور اپنی تعلیم، تجارت، صنعت و حرفت، صحافت اور ملک و قوم کے دیگر داخلی و خارجی معاملات کو اعلیٰ معیار پر پہنچا کر خیر اہم بننے کا عملی ثبوت دیا جاسکے اور تاکہ ہم اقوام عالم کی امامت و قیادت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کی صلاحیت و اہلیت پاسکیں۔

۱۔ بچوں کی تربیت و اصلاح | احسان و خدمت خالق کے جذبہ کے تحت ہمارے لئے یہ ضروری ہو

جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کی طرف توجہ

دیں۔ کیونکہ تعمیر قوم میں ہمارے بچوں کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے۔ لہذا
 ساتواں تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم بچوں کے والدین، اساتذہ
 اکابرین اور رہنمایان قوم بلکہ خود حکومت کی توجہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت
 کی طرف مبذول کرائیں اور ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کریں جس پر چلکر
 ہماری آنے والی نسلیں اور بننے والی قوم میں خود بخود خالد، طارق اور محمد بن
 قاسم جیسے مجاہد پیدا ہوں اور ہماری قوم کے بچے دنیا کے بہترین ماہرین
 فن، سائنسدانوں، فلاسفوں، انجینئروں اور جنرلوں میں شمار ہو سکیں

۸۔ عورت کی آزادی اور اصلاح | بچوں کی اصلاح کے لئے یہ امر بھی ضروری ہے کہ ہم

عورتوں کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ دیں کیونکہ عورت کی گود ہی بچے
 کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہاں سے بچے کو صحیح تعلیم دی گئی تو اُس مذہب بھی
 ہمارے بچے صحیح راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ابتدائی مدرسہ
 درست نہ ہو سکا تو اُس مذہب بھی بچوں کی اصلاح ناممکن ہے لہذا ہمارے
 سامنے آٹھواں اہم تقاضا یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بعض پیچیدہ
 سوالات کے باعث آج جو خلیج حائل ہو گئی ہے۔ اُن پر بھٹکڑے دل سے
 غور کیا جائے۔ تعمیر قوم میں عورت کا اصل مقام معلوم کیا جائے اور اسے
 دین فطرت کے مطابق اپنے حقوق دیئے جائیں۔ جو عورتیں بعض خود غرض
 و نفس پرست اور شہوت زدہ انسان ناشیطانوں کے ایما پر یورپ
 کی اندھی تقلید میں اخلاق و شرافت کی حدود کو پار کر چکی ہیں اور بناؤ

سنگار کے رنگین لباسوں میں ملبوس ہو کر بازاروں، دکانوں، سیرگاہوں، کلبوں، ناچ گھروں اور سینماؤں میں غیر مردوں کے سامنے نئے انداز میں اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں انہیں ان ابلیس کے ساتھیوں کی شیطانی چالوں سے خلاصی دلا کر اسلامی شریعت کی حدود میں رکھا جائے۔ اور جو عورتیں بعض مردوں کی تنگ دلی اور کوتاہ نظری کے باعث درکِ اسفل میں رکھی گئی ہیں۔ انہیں حقوق نسواں دلا کر اسلامی شریعت کے مطابق آزادی دلائی جائے تاکہ نہ تو ہمارے آنے والی نسلیں اور موجودہ بچے یورپ کی تقلید میں شہوت رانی اور اخلاقِ رذیلہ کا شکار ہوں۔ اور نہ ہی کال کوٹھڑیوں (گھروں کی چار دیواری) میں قید رہنے کے باعث غلامانہ ذہنیت، حساس کمتری، بزدلی، اور کاہلی میں مبتلا ہوں۔ علاوہ ازیں تعدادِ ازواج کے قرآنی مقصد کو واضح کر کے قرآن و سنت کی صحیح تفسیر پیش کی جائے۔ اسلامی پردہ کا بھی صحیح معیار مقرر کیا جائے تاکہ مسلمان قوم آٹے دن کے جھگڑوں اور فتنوں سے نجات حاصل کر کے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکے۔

۹۔ بلند اخلاق | جس طرح آنے والی نسلوں اور نسلِ والی قوم کے لئے عورتوں کی اصلاح ضروری ہے اسی

طرح عورتوں اور بچوں کی اصلاح کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ سب سے پہلے موجودہ لوگوں کے اندر اخلاقِ حمیدہ پیدا کیا جائے اگر ہمارا موجودہ معاشرہ بااخلاق نہیں ہوگا، تو ہماری عورتوں اور بچوں میں بلند اخلاق کا پیدا کرنا بھی محال بلکہ ناممکن ہے۔ لہذا ہمارے سامنے نواں

اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری قوم کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل پیش کر دیں کہ جس پر چل کر ہمارے حکام، ہمارے دفاتر کے کلرک، ہمارے مزدور و محنت کش، ہمارے امیر و غریب، ہماری فوج کے افسران حضرات، ہماری ملٹری کے نوجوان، ہمارے کالجوں کے طالب علم، ہمارے مسپتالوں میں کام کرنے والے مزدورین، ہمارے تاجر، کارخانہ دار، زمیندار ہر شخص اپنے اپنے جہد کے اندر متاع اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو جائے تاکہ دنیا ہمارے اخلاق کی تنخواہ بنے اور قوموں کی امامت و قیادت میں اقوام عالم کا اعتماد ہمیں حاصل ہو سکے۔

۱۰۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر | اس میں شک نہیں کہ قبول

ان کے اخلاق پر منحصر ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مضبوطی سے کاربند نہ ہو اس کا اپنے اندر بلند اخلاق کا پیدا کرنا بھی محال ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے بھائی بندھوں کو نیکی پر ابھرنے اور برائی سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی۔ تو معلوم ہے کہ وہ خود اخلاقی طور پر پست ہے تب ہی تو اس میں دوسروں کو نیکی پر ابھرنے اور برائی سے روکنے کی برأت نہیں۔ لہذا ہمارے سامنے دسواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عوام اور حکام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ اور جب دوسروں کو نیکی پر ابھرنے اور برائی سے روکنے کی صلاحیت ان میں

پیدا ہو جائے تو لا محالہ وہ اپنے اندر بھی بلند اخلاق پیدا کرنے کی کوشش
کریں گے۔

جس طرح کسی قوم کا اپنے
اسوۂ رسول یا اتباع رسول

کرنے کے لئے اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا لازمی ہے اسی
طرح کوئی قوم کل وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتی
جب تک کہ اس میں اسوۂ رسول یا اتباع رسول پیدا نہ ہو جائے کیونکہ
خود رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اسی غرض سے ہوئی تھی کہ
مکارم اخلاق کی تکمیل کریں۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے: ”وبعثت
محمداً مکارم اخلاق“ (میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ
مکارم اخلاق کی تکمیل کروں) اور چونکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا لازمی تھا۔ اسی لئے توراۃ اور انجیل میں بھی
حکیم کی صفت یوں فرمائی گئی ہے: ”الذین یتبعون الرسول النبی
الذی یجدہ مکتوباً عندہم فی التورۃ والانجیل
یا امرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر الخ (الاعراف ۱۹)
جو لوگ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امیؐ ہے جن کو وہ لوگ اپنے
پس منورایت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی پر امر کرتے
ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔

پس چونکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے خود امر بالمعروف نہی

عن المنکر حقے لہذا جو قوم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بننا چاہے یا وہ یہ چاہے کہ وہ بلند اخلاق کی مالک ہو جائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اسوہ رسولؐ یا اتباع رسولؐ یا اطاعت رسولؐ کی پیروی کرے۔

لیکن چونکہ ہمارے علماء نے احادیث نبویؐ کی جزوی اور فردی اختلاف کو آڑ بنا کر اپنے اپنے اغراض و مقاصد کی برابری یا آپس میں ایک دوسرے سے ضد و ہٹ دھری، یا اپنی علمیت و برتری کو ظاہر کرنے کی خاطر اپنے اپنے فکر و خیال کے مطابق نئے نئے طور طریقے ایجاد کئے ہیں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں، فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کر کے افراط و تفریط کی چکر میں لاکر صراط المستقیم سے دور پھینک دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر گروہ اور جماعت نے اپنے لئے چند حدیثوں کو مخصوص کر لیا ہے اور اسی کو اسوہ رسولؐ، اتباع رسولؐ اور اطاعت رسولؐ سمجھ کر رسول خلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ۲۴ سالہ زندگی پر غور کرنے سے سبکدوش ہو گئے اور اس طرح نہ صرف سنت رسولؐ پر کامل و اکمل طریقے سے عمل کرنے سے محروم ہو گئے بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے احادیث نبویؐ میں علماء کا اختلاف اور ان کی گڑبندی اور قرآن پر عمل کرنے سے دوری کو دیکھ کر یہ تصور کر لیا ہے کہ چونکہ علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف اور دھڑلہ بندیوں کی وجہ احادیث نبویؐ ہیں لہذا بہتر یہی ہوگا کہ احادیث نبویؐ کو ترک کر کے صرف قرآن مجید پر اکتفا کیا جائے۔ مگر چونکہ سنت رسولؐ

کی پیروی کے بغیر قرآن پر عمل کرنا محال بلکہ ناممکن ہے لہذا یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہذا جب تک قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں مسلمان قوم کے سامنے اسوہ رسولؐ کو ایک مکمل نظام حیات کی صورت میں پیش نہ کر دیا جائے اس وقت تک مسلمان کا نہ صرف قرآن پر عمل کرنا محال ہے بلکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے یا امتناع اختلاف کے زیور سے آراستہ ہونے کی صلاحیت بھی نہیں پاسکتا۔

پس ہمارے سامنے گیارہواں اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم اور تاریخی شواہد کی روشنی میں احادیث نبویؐ کی دوبارہ چھان بین کی جائے۔ جو احادیث اسوہ رسولؐ یا اتباع رسولؐ یا اطاعت رسولؐ کے تحت رکھتی ہوں اور قرآن کی عین تفسیر ہوں ان کو اختیار کیا جائے۔ کیوں قرآن کی آیت ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ ”قُلْ أَتَمْتَمُ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي أُوْىٰ“ اور ”مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ لَطَعَ اللَّهَ“ سے صاف ظاہر ہے کہ ہم صرف ان اعمال کے مکلف ہیں جو رسولؐ سے ظہور پذیر ہوئے یا جن کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہو۔ یعنی جن اعمال کو رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انفرادی یا اجتماعی زندگی کے لئے ایک رویہ، ایک مسلک اور ایک عملی پروگرام کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھا ہو اور اسی حیثیت سے اُن پر عمل کیا اور کرایا ہو۔ یا جن کی اہمیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہو وہ اطاعت رسولؐ اور اسوہ رسولؐ اور اتباع رسولؐ ہے جن پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری امر ہے۔ اور جو احادیث

عمل سے تعلق نہیں رکھتیں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر عمل کرتے نہیں پایا گیا ہو یا وہ قرآن کے مطابق نہ ہوں تو ایسے مجموعے کو جمع کر کے رکھ دینے سے سوا اس کے اور کیا ہوگا۔ کہ قوم کو ایک طرف تو ذہنی انتشار میں مبتلا کیا جائے گا اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے سے بحث و تمجیص اور مناظروں کی صورت پیدا کی جائے گی جس کا نتیجہ معلوم ہی ہے کہ خانہ جنگی اور فرقہ بندی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لہذا احادیث کی دوبارہ چھان بین سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام فرقوں اور گروہوں کے بڑے بڑے جید علماء اور محدثین کی ایک شوریٰ بنائی جائے جو احادیث کی تمام کتب کو سامنے رکھ کر قرآن اور تاریخی شواہد کی روشنی میں احادیث نبویؐ کا ایک ایسا متفق علیہ مجموعہ تدوین فرماویں جو تمام مسلمانوں کے لئے ایک ہی لائحہ عمل کا کام دے سکے۔ تاکہ ایک طرف تو مسلمان اساتذہ اور طالب علموں کو احادیث کی گیارہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی بجائے صرف ایک ہی کتاب پڑھنی پڑے اور اس طرح ان کی شرکاً بیشتر حصہ بچ کر معیاری کاپوں میں لگ سکے اور دوسری طرف اختلاف فیہ احادیث کی بجائے متفق علیہ احادیث کا مجموعہ سامنے آجائے تاکہ مسلمان مختلف انجیال، مختلف العقائد، مختلف المذاہب، فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوتے کی بجائے صرف ایک ہی راہ (صراط المستقیم) پر گامزن ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی آسانی ہو جائے کہ اس وقت اسلامی شریعت رائج کر کے کیلئے کوئی فقہ پر عمل درآمد کیا جائے۔

۱۲۔ قرآن مجید کو عملی طور پر پڑھانا جس طرح کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لئے قلم اور مشاہدہ

ہر دوسری ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے بھی ہر دوسرے کام لینا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص ڈاکٹری علوم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ علوم دو طریقوں سے حاصل کرے گا۔ اول یہ کہ وہ ڈاکٹری علوم کو کتابوں میں پڑھے۔ اسے "علم بالقلم" کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ وہ ان علوم کو کسی کے دیکھا دیکھی سیکھ لے۔ اسے "علم بالمشاہدہ" کہتے ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک مہرجن یا ڈاکٹر صحیح معنوں میں نہیں بن سکتا جب تک کہ اس نے ان ہر دو طریقوں سے ڈاکٹری علوم کو حاصل کرنے کا درس نہ لیا ہو بعینہ اسی طرح قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا "انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکروا" (النحل ۶) ترجمہ: "اور آپ پر بھی نازل کیا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔"

لہذا ہمارے سامنے جو اہم تقاضا ہے وہ علم بالمشاہدہ کو حاصل کرنا اور قرآن کو عملی طور پر پڑھنے کا ہے کہ آیا آج ہم علم بالمشاہدہ کن حضرات سے حاصل کریں؟ جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام خود موجود نہیں ہیں اور قرآن مجید کو عملی طور پر پھر کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ سو علم بالمشاہدہ تو ہمیں ان لوگوں سے حاصل کرنا ہوگا جن میں اتباع رسول کامل و اکمل طریقہ

پر موجود ہو یعنی جو اسوہ حسنہ کا پیرو ہو اور رسولؐ کا اسوہ حسنہ خود قرآن ہے یعنی جو شخص قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر عمل کرتا ہو وہی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی میں علم بالمشاہدہ حاصل کر لیا جائے۔ اور جہاں تک قرآن کو اجتماعی صورت میں عملی طور پر پڑھنے پا پڑھانے کا تعلق ہے تو اس کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل تجاویز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

۱۔ اول یہ کہ اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید کے کئی الفاظ موجود ہیں عوام الناس کے سامنے سب سے پیچیدہ مسئلہ یہی ہے کہ آیا قرآن مجید کے فلاں فلاں لفظ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر اور اس کا صحیح مفہوم صحابہ کرامؓ نے کیا لیا تھا؟ اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ تمام فرقوں، گروہوں، اور جماعتوں کے جید علماء اور مفسرین حضرات کو بٹھا کر ایک ایسا مستند مجموعہ تیار کرایا جائے کہ جس کے ترجمہ پر تمام علماء اور مفسرین حضرات متفق ہوں۔ پھر اس ترجمے کے علاوہ باقی تمام ترجمے اور تفاسیر بند کر دی جائیں تاکہ تمام دنیا کے سامنے قرآن مجید کا صرف ایک ہی ترجمہ، ایک ہی مفہوم آجائے۔ اور قرآن کو منطقی الجھنوں، انسانی تنبیہات اور دوسرے کی آمیزش سے نجات دلا کر ہر ایک لپیٹ سے مبرا اور متشابہین اور اپنے فطری احکام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ قرآن کی قرأت کا صحیح فیصلہ کیا جائے دنیا کے اسلام کے بڑے بڑے قاریوں اور عربی زبان کے ادیبوں کا ایک اجتماع بلا یا جائے۔ اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آیا یہ قرآن مجید بشر

ہے یا شعر؟ تقریر ہے یا گیت؟ اور اس کی صحیح فطری قراءت کیسی تھی؟ یا پھر اس کی ایک ایسی نئی قراءت ایجاد کی جائے جو فطرت کے عین مطابق بھی ہو اور معروف، منکر، بشارت، نذارت، مکالمہ، قصص اور دعا جیسے مضامین بھی اس میں پوری طرح ادا ہو سکیں۔ تاکہ نہ تو شامی، حجازی، مصری اور دیگر قسم کی قراءتوں کا جھگڑا رہے اور نہ ہی عجمی لوگ قرآن مجید کو گیت بنا کر گانے کا طریقہ اختیار کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ان الفاظ کا بھی تصفیہ ہو جائے جس پر علماء حضرات نے ہارٹی بازیان بنایا کہ قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔

۳۔ تفسیر سے یہ کہ چونکہ مدت سے ملت اسلامیہ کے بعض ممالک نے عربی زبان کو ترک کر دیا ہے۔ اور حکومت کی ملازمتوں کا معیار قرآن سے ہٹا کر حکومت کی سرکاری زبان کو ملازمتوں کا معیار قرار دیدیا ہے۔ لہذا عربی زبان کو سیکھنے یا قرآن کو با ترجمہ پڑھنے کی یومی ضرورت چنداں مسلمان معاشرے کے سامنے باقی نہیں رہی ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں سرکاری زبان عربی قرار دی جائے اور ملازمتوں میں ترقی کا معیار قرآن و سنت کی اتباع اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ با ترجمہ جاننا رکھا جائے تمام سکولوں، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کو لازمی مضمون رکھا جائے تاکہ قرآن ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی دلچسپی کا مضمون بن سکے اور مسلم معاشرہ فتوے باز طلاؤں کی زد سے بچ کر خود اپنے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے تاکہ

ہمارا ہر طالب علم ہر سرکاری ملازم اور ہر چارہ سٹے تمام حکام اظہار دین حق کی صلاحیت اپنے اندر خود بھی رکھ سکیں۔

۴۔ اور چونکہ یہ کہ قرآن مجید کو منہاج النبوت (یعنی فطری تنزیل) کے مطابق پھر ایک ایک مسئلہ کی صحت میں ملت اسلامیہ کے سامنے بالترتیب پیش کیا جائے اور تمام مسلم معاشرے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر صرف اور صرف اسی ایک مسئلہ کی اہمیتوں کی حامل و عامل بنایا جائے جو امیر کی طرف سے پیش ہو۔ تاکہ ایک طرف تو تمام مسلمان قوم میں اتحاد عمل پیدا ہو۔ اور دوسری طرف قرآن اپنی فطری تنزیل اور منہاج نبوت کے مطابق دنیا کے سامنے ایک ایک آیت کی صورت میں پیش ہو۔

غرض ہاں تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن کو منہاج نبوت کے مطابق قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اپنی فطری تنزیل کے ساتھ عملی طور پر پڑھنا اور پڑھانا ہے۔

تیسرے تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ شریعت اسلامی کا نفاذ ہے

۵۔ اقامت دین

الحمد للہ ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہماری حکومت نے قرآن و سنت کے مطابق ملک کا انہیں بنانے کا قانون منظور کر لیا ہے لیکن جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ہو کہ آیا ہمارے ملک کی فقہ کیا ہو گی تب تک ہم ایسا قانون بنانے سے قاصر ہیں۔ جو تمام فرقوں جماعتوں اور گروہوں کو قابل قبول ہو اور چونکہ حکومت کی فقہ

اس ملک کے باشندوں کی فقہ ہوتی ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تمام جماعتوں، گروہوں اور فرقوں کے جید علماء کو بٹھلا کر متفق علیہ احادیث، قرآن، تاریخ اور سابقہ فقہاء کی کتب کی روشنی میں ایک ایسی فقہ تیار کر لیں جو تمام جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کے افراد کو قبول ہو سکے لیکن یہ کام تب انجام پذیر ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے تمام جماعتوں، فرقوں اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان تمام کے اتفاق سے صالح قیادت کو برسر اقتدار لے آویں اور وہ برسر اقتدار طبقہ ایسا ہو جن کو تمام جماعتوں اور گروہوں کا تعاون حاصل ہو تاکہ وہ عوام کے تعاون اور اپنی جملہ سائن خدمات سے مخلص ترین علماء کا ایک اجتماع بلا کر ان کی مدد سے ایک ایسی فقہ بنا سکے جو تمام جماعتوں اور گروہوں کو قبول ہو پس قیامت دین میں ہمارے سامنے ادل نقا ضایہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کے تعاون سے صالح قیادت کو برسر اقتدار لاکر اسلامی شریعت کا اصل کام سرانجام دیں۔

دوم کام اس سلسلہ میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بھی اس شریعت کی پیروی کے لئے تیار کر لیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنائی جائے گی۔ کیونکہ جب تک معاشرہ ایک قانون کو ماننے اور اس پر خلوص نیت سے عمل کرنے کے لئے تیار نہ ہو تب تک کسی قانون کا کیا حقہ رائج ہونا محال بلکہ ناممکن ہے، اور اس کے لئے ہمیں مہدیین و صالحین کی ایسی باعمل جماعت بنانی ہوگی جو اپنے عمل و کردار سے نمونہ بن کر عوام اس

کی اصلاح کا کام انجام دے کہ اسلامی شریعت کو نافذ کر دے کہ یہاں
بھوار کر دے۔

۴۔ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا دلولہ پیدا کرنا | کسی قانون

رائج و نافذ کرنے کا واحد علاج سپاہیانہ زندگی ہے جس قوم میں سپاہیانہ
زندگی موجود ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ ایک زندہ قوم شمار ہوگی بلکہ اس میں
بلاچون و چرا اطاعت کا مادہ بھی پیدا ہوگا اور جس قوم میں بلاچون و چرا
اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے اس پر کسی قانون کا نفاذ کرنا بھی بہت
آسان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جس قوم میں فوجی زندگی موجود ہو اس سے
دشمن قویں بھی مرعوب ہوتی ہیں۔ تمام ہمسایہ طاقتیں ان کی فوجی
طاقت اور سپاہیانہ یا جنگجو پانہ زندگی پر نظر رکھتی ہیں اور چونکہ قرآن
کا یہ حکم ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ جَاهِدْ**
مَنْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُوا الْوَيْلَ مِنْهُمْ (جنگ) کے لئے تیار کرو۔ لہذا چودھواں اہم
تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ عوام الناس کو سپاہیانہ زندگی کی تعلیم
دیں اور ان کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ پیدا کر دیں کیونکہ
منہاج النبوة کے اتباع کی خاطر بھی ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تمام مسلمانوں
کو جہاد فی سبیل کے لئے تیار کریں۔ اس بارے میں اسٹیج ہندرجہ ذیل
تجاویز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

۱۔ اول تمام سکولوں، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں

فوجی تعلیم لازمی کرنا ہوگی۔

۲۔ دوم تمام غیر سرکاری اداروں، کارخانوں، ملوں، کالوں وغیرہ میں ملازمین کو فوجی تعلیم دینی ہوگی۔

۳۔ سوئم تمام محلوں اور چوکوں میں فوجی پریڈ اور فوجی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔

۴۔ چہارم تمام سول محکموں کو فوجی محکموں کے ساتھ مشترک کرنا ہوگا۔ تاکہ ہر وقت ضرورت ہمارے سول دفاتر کے ملازم بھی فوجی فوجوں کا کام دے سکیں اور اخراجات میں بھی کمی واقع ہو۔

۵۔ پنجم یہ کہ ملک بھر میں عوام الناس کو رالف، رلیو اور دوسرے جنگی آلات رکھنے کی آسانی دی جائے۔ تاکہ عوام کو جدید جنگی سامان اور جنگ کے جدید طور طریقے سے دلچسپی رہے۔ اور وقت آنے پر تھوڑی تعلیم بھی ان کو ایک تعلیم یافتہ فوجی سپاہی کے برابر بنا سکے، ہاں البتہ عوام الناس کو ساتھ ساتھ یہ قرآنی تعلیم بھی دی جائے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو قرآن مجید کی رو سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ خدا کے غضب کا مستحق ہوگا۔

۶۔ اور چھٹے یہ کہ ملک بھر میں تمام کھیلوں اور ورزش کے طریقوں کو جنگی کڑبڑوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ تاکہ کھیل اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے نوجوان فوجی سپاہی اور جنگجو بنانے قوم کے افراد بھی بننے جائیں۔ قرونِ ادنیٰ میں مسلمان اسی طرح جنگجو بن گئے تھے کہ رسول علیہ

الصلوٰۃ والسلام نے ان کو مسجد نبوی میں بھی لنگہ بازی، شمشیر زنی، اور تیروں سے نشانہ بازی کی اجازت دی تھی اور صبح و شام قوم کے لوہڑوں کو یہی تعلیم دی جاتی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ خود جنگجو اور بہادر بنتے گئے اور دوسری طرف دشمن ان کے جنگی کرتبوں سے بخوبیاہوتے گئے۔

۴۔ اور ساتھ ہی یہ کہ عوام ان اس کو بھی فوجی لباس میں رہنے کی تعلیم دی جائے۔ بلکہ فوجی لباس کو قومی لباس کا رنگ دیا جائے تاکہ دوسرے ملکوں کے باشندے جب ہمارے ملک میں آئیں تو ان کو ہماری تمام قوم فوجی ہی فوجی نظر آئیں اور اس طرح ہماری سپاہیانہ زندگی، ہمارا فوجی لباس، ہمارے جنگ کے طریقوں کا سیکھنا، ہمارے عام و خاص کام جنگی اسلحہ کو استعمال کرنا، دنیا والوں پر ہماری دھچک بٹھانے۔

۱۵۔ اسلامی معاشی انقلاب | اس وقت روئے زمین پر دو قسم کا نظام اپنی شان

وشوکت کے ساتھ کارفرما ہے۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ معاشرہ جس کا تسلط ہے جس نے اکثر حکومتوں کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کمیونزم نے آدھی دنیا سے زیادہ علاقے کو اپنے اثر کے اندر لے لیا ہے۔ دنیا کے اسلام بھی ان ہی دو اثرات سے بڑی طرح متاثر ہو چکی ہے ایک طرف تو بعض مسلمان ممالک روس کی اسلام دوستی کے دہلیز میں پھنس کر وجاہیت لادینی کے فلسفے کو دیدہ و نظر اسلامی ممالک

میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔

اور دوسری طرف بعض اسلامی ممالک سرمایہ دارانہ سامراجیت سے متاثر ہو کر ایک اسلامی ملک بلاک کو بنانے کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔

لہذا ہمارے سامنے پندرھواں گرامیم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک طرف اسلامی طرز پر معاشی انقلاب برپا کر کے نہ صرف مسالوں کی اقتصادی بد حالی کو دور کریں اور مسلم ممالک کے مسلمان، کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور مسلم معاشیہ کو کمیونزم کے لادینی فلسفہ سے بھی بچائیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط سے بھی آزاد رکھیں بلکہ سارے عالم کو کمیونزم اور سرمایہ داری کے آہنی پنجوں سے نجات دلا دیں۔

پس اگر ہم اسلامی طرز کے اس معاشی انقلاب (جس کا مقصد ملت اسلامیہ اور عالم انسانیت کو ریوسی اشتراکی نظام اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہائے سے نجات دلائی ہے) کو برپا کرنے کے لئے تیار ہوں تو پھر ہمیں نہایت مختصانہ انداز میں ذیل کی تجاویز پر غور فکر کرنا چاہیے جو دراصل اسلامی، معاشی انقلاب کے لئے ایک عارضی خاکہ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔

۱۔ عوامی حکومت کا قیام :- پہلی تجویز یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں عوامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آج کل عوامی حکومت سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی طرز کے جمہوری نظام کے تحت عوام سے ووٹ لے کر نمائندے چنے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ نمائندے

قومی اسمبلی میں اپنا ایک ریڈر منتخب کر لیتے ہیں اور اس طرح صدر و وزیراعظم،
 اور دیگر وزراء و جود میں اُچاٹے ہیں۔ ہم اس طریقہ انتخاب پر مغربی جمہوریت
 کی شق میں کچھ بحث کر چکے ہیں۔ مزید مفصل بحث سیاسی انقلاب کی شق
 میں ہوگی جو اس سلسلے کی دوسری تصنیف ”جمہوریت تجدید الاسلام
 کا منشور“ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ سرور وعت ہمارے سامنے
 یہ مسئلہ ہے کہ غریب عوام کی نمائندگی کیسے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے سے
 قبل موجودہ جمہوری نظام کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہے۔ تاکہ
 ہم پہلے جان لیں کہ شخصی نظام حکومت جمہوری طریقہ حکومت پر کیونکر
 تبدیل ہوا۔

یہ تو بتلایا جا چکا ہے کہ پہلے فرانس اور امریکہ کے مطلق العنان حکمرانوں
 اور بعد میں تزار شاہی جیسے حکمرانوں سے جب خلیق خداتنگ آگئی اور عوام کے بعض
 مفکرین نے اپنی تحریر و تقریر سے غریبوں کو لالکا لایا اور انہیں اس بات کے لئے
 منظم کرنا شروع کر دیا کہ یہ حکومتیں اور یہ بڑی بڑی عمارتیں تمہاری بڈلوں پر
 کھڑی کی جا رہی ہیں۔ خیارا ہی خون پسینہ ان پر خشک ہو رہا ہے۔ لہذا ان پر
 اقتدار بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ مزدوروں نے ان باتوں پر یقین کر کے
 ان کا ساتھ دیا اور اپنے حقوق کو سرمایہ داروں سے چھیننے کے لئے آگے بڑھے
 جب یہ مسئلہ حکمرانوں کے سامنے آیا تو انہوں نے غریب عوام کو مطمئن کر دیا کہ
 لئے عوامی، جمہوری حکومت بنائے گا اعلان ان الفاظ میں کیا کہ آئندہ کوئی
 شخص عوام کی مرضی کے خلاف حکمران نہ بن سکے گا۔ یہ شخص عوام ہی کی رائے

سے حکومت کی گرتی تنگ پہنچ سکے گا۔ یہ نظام بڑا رنگین نعرہ تھا، اور اس نے عوام کو بڑی عزت تک پہنچ کر دیا۔ ان کا خیال ہوا کہ اب تو بس جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ عوامی حکومت ہی ہوگی۔ ہمارے اپنے ووٹوں سے ہماری مرضی کچھ حد تک لوگ برسر اقتدار آویں گے۔ مگر سرمایہ دار حکمران اندر ہی اندر سادہ لوح عوام کی اس بیوقوفی اور سادہ دلی پر قہقہے مارا کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں خوب علم تھا کہ مانِ شہینہ کا محتاج مزدور، افلاس و تنگ دستی کا مارا ہوا تباہ حال غریب، اور اپنے آپ پر قدرت نہ رکھنے والا، احساس کتری میں مبتلا ملازم، ووٹ کی قدر کیا جانے؟ یہ ووٹ تو ہم ان سادہ عوام سے چند کوڑیوں کے بدلے خرید کر پھر ان پر حکمران ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ کہ جمہوری عوامی حکومتوں میں برسر اقتدار طبقہ اپنی حکومت کے زور سے سیاسی لیڈر اپنی سیاسی چالوں سے، سرمایہ دار اپنی دولت کے بل بوتے پر جاگیردار، کارخانہ دار اور زمیندار، مزدوروں، محنت کشوں اور کسانوں کو کام سے ہٹا دینے کے رعب و داب سے غریب و بے بس عوام کے ووٹ خریدتے ہیں۔ اور کہاں یہ ہے کہ کسی ملازم کو اپنے مالک کے خلاف کسی کسان کو زمیندار و جاگیردار کے خلاف کسی غریب کو امیر کے خلاف آواز تک اٹھانے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہی جاگیردار، کارخانہ دار، زمیندار سرمایہ دار اور وہی سیاسی حکمران جن سے کل دنیا تنگ تھی آج پھر برسر اقتدار ہے غریب اور متوسط درجے کے لوگوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا

اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ حکومت عوامی جمہوری حکومت ہے۔ ع

چہ دلاور است دزدے کہ بہ کف چراغ دار و

اور یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، اگر یہی حال رہا تو ناممکن ہے کہ کسی بھی ملک میں صحیح قسم کی عوامی حکومت قائم ہو یا کسی بھی ملک میں غریب و متوسط درجے کے لوگوں کو نمائندگی مل سکے۔ لہذا ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ غریبوں کے اپنے نمائندے علیحدہ ہوں اور سرمایہ داروں کے علیحدہ۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کے ووٹ ان کے اپنے نمائندوں کے لئے مخصوص کر دیئے جائیں جو انہی میں سے ہوں، اور امیروں، جاگیرداروں، کارخانہ داروں، سرمایہ داروں اور ہزاروں روپیہ مالدار تنخواہ پانے والوں کے ووٹ ان کے اپنے نمائندوں کے لئے مخصوص کر دیئے جائیں جو انہی میں سے ہوں۔ ووٹروں کی فہرستیں بھی الگ الگ مرتب کی جائیں غریب اور متوسط طبقے کے ووٹر صرف غریب و متوسط طبقے کے نمائندوں کو ووٹ دیں اور اسی طرح سرمایہ داروں کے نمائندے کو چینیں۔ انتخابی حلقے طبقات کی تعداد کے لحاظ سے بنائے جائیں اور تعداد کے لحاظ ہی سے نمائندگی دی جائے۔

اس طرح امیروں کے نمائندے امیر، اور غریب و متوسط درجے کے لوگوں کے نمائندے غریب و متوسط درجے کے لوگ ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے سے دولت، غربت، امارت اور ملازمت کی وجہ سے متاثر نہ ہو سکیں۔ تاکہ حق حقدار کو ملے صحیح معنوں میں عوامی حکومت کا قیام

و حمد میں آسکے اور ایسی ہی حکومت میں تمام طبقات کی صحیح نمائندگی
ان کی تعداد کے مطابق ہو سکے گی اور ان کے حقوق محفوظ رہ سکیں گے
اور ایسی ہی حکومت صحیح معنوں میں عوامی حکومت کہلائی جاسکے گی۔

۲۔ قومی ملکیت :- سرمایہ داروں اور مزدوروں میں یہ صحیح و نام

کے جھگڑے مدتوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر لاکھ تدا بیر کیوں نہ کی جائیں،

تو حکومت ان کی اصلاح میں دلچسپی کیوں نہ لے۔ مگر سرمایہ دار اور مزدور کا

یہ فطری جھگڑا جو ابتداء سے چلا آ رہا ہے نئی سے نئی صورت اختیار کرتا چلا

جائے گا۔ اور ختم ہونے کا نام تک نہ لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور اور

سرمایہ دار اپنی اپنی جگہ حرص اور لالچ میں مبتلا ہیں۔ سرمایہ دار کی کوشش یہ

ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کمالوں اور مزدور کی خواہش یہ ہے

کہ میں زیادہ سے زیادہ اجرت پاسکوں اور حرص چونکہ فطری چیز ہے جو

انسان کے خمیر میں موجود ہے۔ لہذا اس کشمکش کا علاج اس کے سوا نہیں کہ

بڑی بڑی سرمایہ داریوں اور سرمایہ کاریوں کو ختم کرنے اور مزدوروں کو

اپنا جائز حق دلانے کی خاطر صنعت و حرفت کے تمام بڑے بڑے اداروں

کارخانوں، ملوں، معدنیات کی کانوں، جاگیروں اور بڑی بڑی تجارتوں

کو حکومت قومی ملکیت قرار دے کر اپنے قبضہ میں لے لے۔ اور ان کے

مالکوں کو پورا پورا معاوضہ دے تاکہ انہیں بھی اپنا لگایا ہوا سرمایہ ملے تاکہ

مزدور کسی کام کو کرنے کا موقع ملے اور اس طرح انہیں بھی تباہی سے بچایا جاسکے

اس کاروبار سے جو اصل منافع ہوا اس کا خمس یعنی بیس فیصدی

حکومت خود لے کر باقی اتنی فیصدی منافع میں سے بیس فیصدی منافع اس صنعت کے چلانے والوں، ملازموں اور کارندوں میں تنخواہ کے تناسب کے لحاظ سے تنخواہ کے علاوہ سالانہ بونس کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ بیس فی صدی منافع محفوظ رکھا جائے تاکہ اگر کسی وقت صنعت میں نقصان واقع ہو جائے تو اسے اس جمع شدہ رقم سے پورا کیا جاسکے۔ اور اگر دس سال تک کوئی نقصان نہ ہو تو پھر اس جمع شدہ رقم کو دوبارہ صنعت پر ڈالا جائے تاکہ صنعت میں مزید ترقی ہو۔ مذکورہ بالا منافع میں سے جو چالیس فیصدی منافع بچتا ہے اس میں سے بیس فیصدی تو کارندوں و ملازموں وغیرہ کے لئے مخصوص کیا جائے اور باقی بیس فیصدی کو محاذِ خطر اوقات اور پینشن وغیرہ کے لئے محفوظ کیا جائے۔ اس طرح نہ تو کبھی سرمایہ داری برباد ہو سکتی اور نہ ہی مزدور و محنت کش کو کسی قسم کی شکایت رہ سکے گی اور جب مزدور کو شکایت ہی نہ رہے گی۔ تو وہ اشتراکیت کے جال میں پھنس کر کمیونیزم کے دجل کا شکار بھی نہ ہوگا اور نہ ہی لادینی کے فلسفہ کو اسلام پر ترجیح دے گا۔

۳۔ لیبر و بلیفسر (بہبودی مزدوران) :- کچھ مدت سے مزدور پیشہ لوگ بین ہڑتالوں، شرفساد برپا کرنے، انتشار پھیلانے اور ملک میں تخریبی کاروائی کرنے کا خوب رواج پڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ (غفیر کاملٹ) عموماً ان انجمنوں، یونینوں، کمیٹیوں، ایسوسی ایشنوں اور اداروں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ جہاں تخریبی عناصر پائے جاویں۔ پھر ان تخریبی عناصر کے ذریعے یہ لوگ ملک بھر میں فساد برپا کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، بات بات پر مزدور

سے ہڑتالیں کرواتے ہیں اور ان ہنگامہ آرائیوں سے فائدہ اٹھا کر وہ تخریبی کاروائیاں کر کے ملک کے اقتصادیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ ان تمام انجمنوں، یونینوں، کمیٹیوں اور اداروں کو ختم کیا جائے جو آئے دن ملک میں فساد برپا کرنے اور انتشار پھیلانے کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے جو تخریبی کاروائیاں کر کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایسی تمام ہڑتالوں کو جرم قرار دیا جائے جو غیر ضروری طور پر آئے دن کی جاتی ہیں اور ملک کی اقتصادیات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ان سب کے بجائے لیبر ویلفر کے اصولوں پر خود مزدوروں ہی پر مشتمل ”بہبودی مزدوران“ کے نام سے ایک ایسا بورڈ بنایا جائے جو مزدوروں کے مطالبات پر غور کرنے اور ان کو آگے تک پہنچانے کا کام سرانجام دے۔

۴۔ تنخواہوں کی معیار بندی :- قوم اور ملک کی اقتصادی حالی

کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو حد سے زیادہ تنخواہ پا کر نہ صرف قوم اور ملک پر بوجھ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی زائد از ضرورت آمدنی کے بل پر نایح گھروں، کلبوں، فحشہ خانوں میں رنگ رلیاں مناتے اور قوم کے اخلاق کا دیوالہ ٹکانے کا موجب بنتے ہیں۔ لہذا اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ مثلاً آج کل کے معیار کے لحاظ سے چار سو روپے سے کم تنخواہ پانے والوں کی تنخواہ تویاد کر دی جائے اور ایک ہزار روپے سے زائد تنخواہ پانے والوں کی تنخواہ اسی نسبت سے کم کر دی جائے تاکہ ”خیر الامور اوسطها“ کے مطابق ایک طرف تو مزدور پیشہ لوگوں کو انتہائی غربت سے بچایا جاسکے اور

دوسری طرف امیروں کو انتہائی امیر ہونے سے روکا جاسکے۔

ثالث - محصولات :۔ عوام الناس کی اقتصادی خوشحالی کی خاطر سب سے بڑا اقدام ان ٹیکسوں اور محصولات کا ختم کرنا ہے، جو غیر ضروری طور پر ان پر عائد کئے گئے ہیں۔ دراصل ان ٹیکسوں کا نہ صرف ملک کی اقتصادیات پر ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اور عام استحصال کی ضرورتی اشیاء ان ٹیکسوں اور محصولات کی وجہ سے حد سے زیادہ منہی ہو جاتی ہیں، بلکہ منشی اشیاء اور غیر ضروری چیزوں کا رواج بھی ان ٹیکسوں کی وجہ سے جاری رہتا ہے مثلاً حکومت شراب اس لئے بند نہیں کرتی کہ اسے اس سے کافی ٹیکس مل جاتا ہے۔ تمباکو کے اگانے اور بیچنے پر پابندی اس لئے نہیں لگاتی، کہ اس سے اکسائز ڈیوٹی آتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹے دن ان نام نہاد داندادی کمپنیوں وغیرہ کی قسم کے اداروں سے عوام الناس کو لوٹا جاتا ہے حکومت کو ان کے تلبیش اور قوم کی دولت کو لوٹانے کا خوب علم ہے مگر چونکہ حکومت ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے لہذا ان کو بند کرنے کا نام نہیں لیتی۔ عرض حکومت کے کارندے ٹیکس اور محصول کی خاطر ایسی اکثر چیزیں کو رواج دینے سے باز نہیں رکھتے جن کا حقیقت میں نفع سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور جو قوم اور ملک کے لئے نہایت ہی مضر ہوتے ہیں۔

لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ کسٹم ڈیوٹی کے علاوہ تمام نامناسب اور غیر ضروری ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا جائے۔ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ ٹیکس مقرر کیا جائے اور یہ رقم قوم اور ملک کے دفاع اور فلاح و بہبود پر لگایا جائے۔ محصول چٹائی صرف ایک دفعہ لی جایا کرے اور

جس مال پر ایک دفعہ چنگی لی جائے اس پر باقاعدہ ہر لگائی جائے تاکہ دوبارہ اس پر محصول وصول نہ ہو۔

۴۔ صدقات و خیرات : مسلمانوں نے کچھ مدت سے خدمت خلق کا اصل نصب العین بھلا کر چند دارالعلوم، شفا خانوں، تعلیم خانوں، کوٹھواں کے خیر پر چلانے کا نام خدمت خلق رکھ دیا ہے حالانکہ اگر ذرا ان اداروں کو اندر سے جا کر مشاہدہ کیا جائے، تو ان میں بیشتر ادارے ایسے بھی ملیں گے جن میں یا تو چند افراد کے ذاتی مفاد پنہاں ہوتے ہیں اور یا وہ کسی گروہ کو فروغ دینے کے ذرائع کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو بات قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اداروں کا اکثر دار و مدار، زکوٰۃ، صدقات فطرانہ اور قربانی کی کھالوں پر ہے جو اسلام نے صرف غریب، قربت دار، ہمسایہ اور بے آسرا لوگوں کی اقتصادی بد حالی کو دور کرنے کی خاطر سرمایہ داروں کے ذمہ لگا یا تھا۔ تاکہ غریب اور امیر کے درمیان اخوت، مساوات کا ایک رابطہ قائم رہ سکے۔ اور غریب عوام سرمایہ داروں سے مایوس ہو کر کمیونیزم جیسی تھریکوں کا شکار نہ ہو سکیں نیز افلاس و ناداری اور معاشی تنگ حالی کے باعث چوری، ڈکیتی اور رشوت خوری جیسے جرائم کے مرتکب نہ ہوں۔ لیکن جب یہ صدقات، خیرات، فطرانہ اور قربانی کی کھالیں یہ ادارے، انجمنیں اور گروہ لے جائیں تو پھر امیر اور غریب کے درمیان اخوت و مساوات اور باہمی رابطہ قائم کرنے کا کون سا وسیلہ باقی رہ جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلاح و بہبود کے کام مثلاً مدرسے، ہسپتال، یتیموں

اور لاوارثوں کی سرپرستی وغیرہ وغیرہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا گیا حکومت عوام الناس سے معمول ٹیکس وغیرہ فلاح و بہبود ہی کے کاموں کے انجام دہی کی غرض سے وصول نہیں کر رہی ہے ؟ اور اگر یہ ایسی حقیقت ہے جس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں تو پھر کیوں نہ ان تمام اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں کو حکومت لازماً ایسی اعانت دے کہ یہ خیرات و صدقات کے محتاج نہ رہیں اور عوام الناس کے متمولی افراد صدقات، فطرانہ، قربانی اور دیگر خیر خیرات کرنے میں ان اداروں، انجمنوں اور جماعتوں کے واسطے سے آزاد ہو جائیں تاکہ ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان صدقات و خیرات سے اپنے قرابت داروں، ہمسایہ داروں اور غریب عوام کی براہ راست خدمت کرنے کا موقع مل سکے۔

اس طرح ایک طرف تو غریب اور امیر کے درمیان اخوت، محبت اور مساوات کا ایک فطری رابطہ پھر سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف صدقات، خیرات، فطرانہ اور قربانی کو غیر ضروری طور طریقوں پر صرف کرنے کی بجائے صحیح مصرف پر لگایا جاسکتا ہے۔

۷۔ بے روزگاری کا خاتمہ :- دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بے روزگاری اور بیکاری کو دور کرنا ایک ضروری اور اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لیڈر حضرات، اخبارات کے ایڈیٹر، اور حکمران اس مسئلے کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے متمدن ممالک میں مرد و زن چھوٹے بڑے اور خاندان کے تمام اہل قوت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یا تو کام

کہہ کہ اپنی روزی خود کماتے ہیں یا کسب و مہنت کر کے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام کی حالت یہ ہے کہ خاندان میں ایک یا دو افراد کماتے والے اور دس کھاتے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہر اہل قوت فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی روزی آپ کماتے کا حکم دیا ہے۔ داعی اسلام (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد گرامی ہے:-
 ”جائز و سائل سے اپنے لئے معاش پیدا کرنا (فرض) عبادت کے بعد تمہارا سب سے پہلا فرض“ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا:- ”صبح کی عبادت سے فایز ہونے کے بعد اپنی روزی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لئے محنت و مشقت کے بغیر رات کو بستر پر نہ جاؤ“۔ ایک موقع پر معاشی جدوجہد کو بہت اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا:- ”تمہارے بہت سے گناہوں کا کفارہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم محنت و مشقت سے اپنی روزی آپ پیدا کرنے کی کوشش کرو“۔ خلیفہ دوم (حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے:- ”خبردار! طلب معاش کی جدوجہد سے غافل ہو کر کبھی نہ بیٹھنا چاہیے“۔

۱۔ کثر العمل جلد دوم

۲۔ ” ” ”

۳۔ الاوسط طبرانی اور البیہقہ

۴۔ احیاء العلوم جلد دوم ص ۵۷

اس قول کی تشریح میں غزالیؒ کی مشہور تصنیف ”احیاء العلوم“ کے
 شارح علامہ مرتضیٰ زبیدی لکھتے ہیں ”آدنیٰ پر فرض ہے کہ وہ معاش
 حاصل کرنے کے رائج الوقت پیشیوں میں سے کسی پیشے کو ضرور اختیار
 کرے اور اس طرف سے غفلت ہوگرنہ ہرگز نہ ہوئے“۔

لیکن افسوس! کہ ہمارے مسلمان اس اہم فریضہ کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خام اثیاء کی کمی نہیں اگر انہی کو قابل استعمال بنانے کے لئے کارخانے کھولے جائیں تو بے روزگاری میں بہت کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئلہ، پٹرول، کمر، گندھک، لوہا، سرمہ، پسل اور دیا سلائی بنانے کی لکڑی، پٹ سن، کپاس، پشم، کچا چمڑہ اور بچل وغیرہ کی فراوانی ہے۔ لیکن افسوس! کہ ان اثیاء سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ہمارے یہاں اتنے کارخانے نہیں بنائے گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بیشتر خام مال باہر بیجا جاتا ہے جو وہاں خام صورت میں تو کوڑیوں کے بھاؤ دیا جاتا ہے مگر صنعت کاری کے بعد وہی مال دوبارہ سونے کے بھاؤ خریدنا پڑتا ہے۔

پس ان تمام خامیوں کو دور کرنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ حکومت صنعت و تجارت اور تجارت و پیچیدہ کے شعبے میں توجہ دے اور اس شعبے کے ذمہ مندرجہ ذیل ذرائع تلاش کرے۔

(ا) ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کارخانے اور انڈسٹریز کھولی جائیں تاکہ ملک کی کچی پیداوار ملک میں استعمال کی جاسکے۔ اور ملک کی صنعت و حرفت اور تجارت میں ترقی ہو۔

(ب) ہر بڑے شہر اور قصبے میں صنعتی درسگاہیں کھولی جائیں تاکہ عوام کا بیشتر حصہ کسب و مہر کا مالک بن کر اپنی روزی آپ کمانے کے قابل ہو سکے۔

(ج) ہنر آرٹ اور دستکاری کے آلات زیادہ سے زیادہ تعداد میں بنائے جائیں یا درآمد کئے جائیں تاکہ ہر فرد کو یہ فنون سیکھنے میں آسانی ہو۔

(د) کسی صنعتی درسگاہ، ٹیکنیکل سکول، یا دستکاری کے ادارے میں کسی قسم کی فیس یا اجرت نہ لی جائے تاکہ غریب شخص بھی کسی ہنر آرٹ یا دستکاری کے سیکھنے سے اپنی عزت کے باعث محروم نہ رہ سکے۔

(ه) صنعت کاروں اور چھوٹے کارخانہ داروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے لئے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کی جائیں۔

(و) ملک بھر میں دستکاری کو فروغ دیا جائے اور قوم کے ہر فرد کو یہ ہدایت کی جائے کہ حتیٰ الوسع اپنے ملک کی چیزیں استعمال کیا کرے چاہے وہ قیمت میں دوسرے ملک کی اشیاء سے کتنی ہی زیادہ اور بڑا وٹ میں کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس بات کو سیاسی، رسمی اور معاشرتی طور پر رواج دیا جائے کہ ہر فرد اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز کو استعمال

کرنے میں فخر محسوس کرے۔ تاکہ ملک کی صنعت ترقی کر سکے۔
(ز) تمام غیر ضروری درآمد کو بند کر کے ملکی صنعت کو فروغ دیا جائے
اور ملک کا روپیہ غیر ضروری طور پر کسی حالت میں بھی ملک سے باہر نہ
جانے دیا جائے۔

(ح) صنعتوں کو ترقی دینے اور پیداوار میں اضافہ کرنے کے لئے بلوارہ
بورڈ مقرر کئے جائیں تاکہ وہ نئے نئے منصوبے بناتے رہیں اور کاریگروں
اور کارکنوں کو مشورے دیتے رہیں۔

(ط) کارکنوں اور کسانوں کو جدید آلات زراعت ارزاں نرخوں
پر مہیا کئے جائیں اور انہیں ان کے استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے
اور آبپاشی کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے تاکہ خام پیداوار میں اضافہ
ہو اور عوام الناس اور کارکنوں کی بے چینی دور ہو۔

(ی) ہر بے روزگار فرد کو اس کی بقاء کے مطابق کام دلایا جائے اور اسے اتنی
معقول اجرت دلائی جائے جس پر اس کا اور اس پر انحصار رکھنے والوں کا اچھا
گزارہ ہو سکے اور جو بنگلہ اسے اپنی بقاء کے مطابق کام مہیا نہ ہو تب تک
اسے عام صنی کام دلایا جائے یا بصورت دیگر اس کا اور اس پر منحصر افراد کو خرچ
و خوراک قرض کے طور پر دیا جائے جو بعد میں بالاقساط اس کی تنخواہ میں
سے وضع کیا جائے۔

(ک) ہر ملازم کو کام پر لگنا بیٹھنے کے بعد اپنی اگر پہلے مہینے میں اس کے
پاس خرچ و خوراک کی کمی ہو تو اسے اتنی رقم بطور قرض بلا سود دی جائے

جس پر اس کا انحصار رکھنے والوں کا اچھا گزارہ ہو سکے۔

دل، ملازمین کو وہ تمام مراعات دی جائیں جو ایک آزاد حکمران قوم کے افراد کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ صحت مند اور خوشحال رہ کر رشوت خوری سے ایمانی اور چوری کی قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔

دسم) خاندان کے ہر فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اور اس بات کو رواج دیا جائے کہ یہ مرد و زن اپنی اپنی حدود کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا روزگار ضرور کرتا رہے جس سے وہ اپنی روزی آپ کما سکے۔ دوسرے کی کمائی پر بیٹھ رہنا معاشرے میں عیب سمجھا جائے۔ خود حکمران طبقہ اور تمام بڑے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی والدین کی کمائی پر بیٹھنے کی عادت نہ سکھائیں۔ بلکہ ہر شخص اپنی اولاد کو یہی تعلیم دے کہ وہ اپنی روزی آپ کما لے گا عادی بنے۔

۱۱۔ بنیادی ضروریات زندگی :- اچھی خوراک، اچھی پوشاک، اچھا مکان، ہر انسان کے لئے ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان صرف کھانے پینے اور عیش و عشرت کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کی زندگی کا مقصد خدا شناسی اور خدا رسی ہے۔ لیکن خدا شناسی اور خدا رسی کا راستہ بھی جسم سے ہو کر گذرتا ہے۔ اس لئے جسم کی ضروری پرورش اور فطری نگہداشت ہر انسان کے لئے لازمی ہے۔

تمام دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی دل و دماغ کو فطرت کی منشا کے مطابق تندرست و توانا رکھنے کے لئے صرف جو کی روٹی اور جوار کا

دلیر کافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کافی ہے کہ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں اینٹ کے ٹکے پر سر رکھ کر سو جائے بلکہ علم الانسان کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کیلئے صاف اور کھلی ہوا، صاف پانی، ہوادار مکان اور ایسی مناسب غذا کی ضرورت ہے جس میں شکریت، دھنیت، وٹامن اور پروٹین وغیرہ موجود ہوں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہے تو انسانی صحت مندرجہ قدرت کے مطابق قائم نہیں رہ سکتی اور جب کسی کی صحت ہی بگڑ جائے تو اس کے دلی و دماغ کا نظام بھی ضرور غارت ہوگا۔

داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: «انسانی ترقی بیمار ہے اور خود کو پتھر دہ و انسردہ بنا لینے میں نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کی لذتوں سے مندرجہ فطرت کے مطابق فائدہ اٹھانے میں ہے» اسلام دنیا کی پہلی موثر آواز ہے جس نے اچھی خوراک، ستھری پوشاک، اور ستھرے مکانات انسانی زندگی کا اعلیٰ معیار قرار دیا ہے۔ اور صاف صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ: «روئے زمین پر تمہاری مثال اور طیب چیزیں ہیں ان سے خوب جی بھر کر فائدہ اٹھاؤ البتہ شیطانی طریقوں سے دوسروں کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو۔ ارشاد خداوندی ہے: - يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْخَشْيَةِ وَالْقَنَاطِيقِ ۚ وَإِذْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ ۝» (پہلی البقرہ ۲۱) اسے لوگو! (تمام انسانوں سے خطاب ہے) جو چیزیں زمین میں موجود ہیں، ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور شیطان کے راستے

پر مت چلو تحقیق وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وہ تو تم کو ان ہی باتوں کی تعلیم دیگا جو بُری اور فحش ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں مت لگاؤ جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں (یعنی اس روئے زمین پر جو کچھ تمہارا جائز حق ہے "حلالاً" اس میں سے اچھی چیزیں کھاؤ اور شیطانی طریقوں سے دوسروں کا حق "محرام" مت کھاؤ کیونکہ حرام کھانے سے تم بُری باتوں اور خواہشات نفسانی کے باعث فحش میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں باندھو گے جنکی تمہارے پاس کوئی سند نہ ہوگی) اکثر لوگ جب رشوت خوری، سود خوری یا دوسری سودا خوری کے باعث برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی قدرت نے بُرائی لکھی ہے حالانکہ یہ برائی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ان پر مسلط ہوئی ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ نا سمجھی سے یہ بات اللہ تعالیٰ پر باندھ لیتے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے :- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا عَمَلُوا صَالِحًا طَيِّبَاتٍ لِّمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ** (المومنون ع ۵) اسے پیغمبر و ائمہ نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ میں تم سب کے لئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :- **"اے لوگو! اللہ پاک ہے، نہیں قبولی کرتا گنہگار کو اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا جس چیز کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے"** فرمایا اسے رسولو! کھاؤ نفیس چیزیں جو تم کو عطا کیں ہم نے۔ پھر آپؐ نے بیان فرمایا۔ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو لمبا سفر کرتا ہے۔ پرانے بال

پاؤں پر خاک پڑی ہے حالانکہ اس کا کھانا اور اس کا پہنا حرام کا ہے، حرام کھا کر پلا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف (اور کہتا ہے) اے میرے رب! اے میرے رب! (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) اس آدمی کو دعا کیونکر قبول ہو۔ (مسلم) ابن کثیر۔

مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار سے لطف اندوز ہونے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا بشرطیکہ تم نیکی کی راہ سے نہ ہو اور حرام خوری میں نہ پھنس جاؤ۔ اسلام افلاس اور فاقہ کشی کی اجازت نہیں دیتا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کمزور خیال کر رہے ہیں اور گندی پوشاک میں رکھ کر تقویٰ اور پیریزگاری کا ڈھونگ رہتے ہیں، قرآن ان کے اس فعل کو حرام ٹھہرا کر سخت تنبیہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْا طَيْبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا سَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْغَنَىٰ أَفْتَمَّرَ بِهِ مُؤْمِنُونَ** (پ المائدہ)

اے مومنو! اللہ تعالیٰ نے جو لذیذ اور پاک چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت بناؤ۔ اور حد سے آگے مت نکلو۔ بیشک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور خدا نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو! جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اور آگے ارشاد ہے۔ **قُلْ مَنْ حَتَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ**

لِّلَّذِينَ اصْنَعُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ
 تَفْصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلِ الْمَاعِصِمُ سِرِّي الْفَوَاحِشِ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاَتْمُّ وَالْبَغْيُ لِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ
 تَشْرَكَوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُولُوْا عَلٰى
 اللّٰهِ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (۲۱۱- الاعراف ع ۲۴) ترجمہ :- کہہ دیجئے اسے
 حبیبؐ! کہ کس نے حرام کی ہیں؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اچھی
 پوشاک جس کو اس نے اپنے بندوں ہی کے واسطے بنایا ہے اور اچھی کھانے
 پینے کی چیزیں؛ آپ فرمادیجئے! کہ یہ اشیاء تو مومنین ہی کے لئے خاص
 کی گئی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم اس طرح سے مجھ
 کے لئے تمام آیات (نشانیاں) کھول کھول کر مفصل بیان فرماتے
 ہیں اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف حرام کی ہیں تمام فحش
 باتیں جہاں وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کی بات کو، اور
 ناحق کی زیارتی کو (جیسے امیر اپنی دولت کے نشے میں غریب پر کر لیتا ہے)
 اور اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک
 کہو جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، اور تم لوگ
 اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتوں کو لگا دو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔
 اسی طرح مجاہدین کو جہاد کرنے کی بشارت میں فرمایا ہے: وَبِئْخَالِكُمْ
 جَنَّتْ فِجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسٰكِنٌ طَيِّبَةٌ فِیْ جَنَّتِ
 عَنْ ۝ (الصافات ۲۷) اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروئے گا

جن کے نیچے نہیں بہتی ہوں گی اور تمہیں عمدہ و پاکیزہ مکانات دے گا جو بانہات
عدن میں ہوں گے، یعنی اگر تم جہاد کرو گے تو میں تمہیں قاتح اقوام کی طرح ایسے بانہات
خطا کروں گا جن میں عمدہ اور پاکیزہ بنکے ہوں گے۔

غرض یہ ہے کہ اچھی خوراک اچھی پوشاک اور اچھے ستھرے مکانات کا ذکر
قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خدا کے
نزدیک یہ چیزیں دنیا و آخرت کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا ہر
اسلامی مملکت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے باشندوں کو اچھی خوراک
اچھی پوشاک اور اچھے مکانات ہر ممکن ذرائع سے مہیا کرے۔

۹۔ ضعیف العمر مرد و زن کے لئے وظائف:۔ متمدن دنیا میں
جب کوئی مرد یا عورت ضعیف العمر کی حالت تک پہنچ جائے اور اس کا
کوئی معقول ذریعہ معاش نہ ہو تو وہاں کی حکومت ان کو باقاعدہ طور پر فطرت
دیہی سے تاکہ وہ ذالت و محتاجی سے بچا رہے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی
انتظام نہیں۔ جب ہمارے مرد و زن ضعیف العمر ہوتے ہیں تو پھر اگر
ان کا اپنے رشتہ داروں میں کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو وہ بیچارے بھیک
منگی پراتر آتے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی عورت یا
مرد کمائی سے رہ جاتا ہے اور اس کے ہاں کچھ چھوٹے بچے ہیں ہوتے ہیں تو وہ
ان بچوں سے بھیک منگی کا پیشہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ بچے
نہ صرف تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے بھیک منگی بن کر قوم پر
عنت کا دھبہ بن جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں حکومت کا یہ فرض ہے کہ

وہ ہر ضعیف العمر مرد و زن کے لئے جو کسی روزگار کے قابل ہو چکے ہوں اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اور ہر بیوہ و لاوارث عورت کے لئے جب تک کہ اس کی روزی کا معاشرہ میں کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکے معقول وظیفہ مقرر کرنے تاکہ وہ خرچ و خوراک کی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکے۔

۱۰۔ اطباء کی تربیت :- صحت عامہ کو ترقی دینے اور امراض کے سد باب و دفعیہ کے لئے حکومت تمام رائج الوقت طبی سائنسوں (ہومیوپیتھی، طب اسلامی، طب جدید) کو اعلیٰ پیمانے پر لے جانے کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرے اور ہر گاؤں میں طبی ڈسپنسریاں قائم کرے اس کے ساتھ ساتھ اطباء کی تربیت کا بندوبست کرے۔ غیر تربیت یافتہ اطباء کو تربیت حاصل کرنے کا پابند کیا جائے۔ ان تمام بازاری طبیوں، ڈاکٹروں اور کیمسٹوں کو بند کر دیا جائے جو حکومت کے مقرر کردہ ڈاکٹری کورس کے سند یافتہ نہ ہوں، یا ان کے پاس کم از کم ایک سند یافتہ ڈاکٹر موجود نہ ہو جو ادویات کے نسخہ جات بنانے کا ماہر ہو تاکہ غلط طور پر دوا فروشی کا سد باب کیا جاسکے، بازاروں میں جمع لگانے والے دھوکہ باز طبیوں کو بند کر دیا جائے اور فضول قسم کی اشتہاری دواؤں اور اشتہار بازی سے سادہ لوح عوام کا روپیہ پیسہ بٹورنے کا کام بند کر دیا جائے تاکہ ایک طرف تو عوام الناس کا روپیہ پیسہ فضول قسم کی ادویات سے مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔ اور دوسری طرف انکی صحت غلط قسم کی ادویات سے مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔

۱۱۔ گداگری کا انسداد :- ہمارے ہاں گداگری کے انسداد کی کوشش

یسا اوقات بعض انجمنوں اور خود حکومت کی طرف سے کی گئی ہے مگر تجربے نے یہ بتلایا ہے کہ ان کی یہ کوششیں چند کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمزرات بھیک منگوں کے لئے محتاج خانے اور خیرات خانے کھلا دیتے ہیں جن میں محتاجوں اور بھیک منگوں کو زبردستی رکھا جاتا ہے۔ گوان محتاج خانوں میں بھیک منگوں اور محتاجوں کی تمام ضروریات جتنی کہ منشی اشیاء تک پوری کی جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی محتاج اور بھیک منگے ان میں رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ ان محتاج خانوں کو وہ ایک قید خانہ تصور کرتے ہیں جن سے وہ ہر ممکن طریقہ پر جان بچھڑا سکیں اور فرار ہو سکیں کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل انسان فطری طور پر کسی ایسی پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا جو اس کی اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف ہو۔ اور یہ بھیک منگے تو ہیں ہی مادر پدر آزاد ان کو کہاں محتاج خانوں میں صبر آسکتا ہے۔

میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ ان میں جو لوگ کام کرنے کے قابل ہوں ان کو تو مناسب کام پر لگایا جائے تاکہ وہ آزاد رہیں اور بھیک منگی سے بھی بچے رہیں۔ اور جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان مستحقین کو حکومت باقاعدہ وظائف دیا کرے۔ اس کام کے لئے ہر ملک میں ایک پنچائیت بنائی جائے جو محتاجوں کو کام پر لگانے اور مستحقین کو حکومت سے وظائف دلانے کا کام انجام دیا کرے اور پھر تمام عوام کو ہدایت کی جائے کہ وہ جب کسی شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لے تو اسے فوراً اس لئے کی پنچائیت کے حوالے کر دے۔ اس طرح امید ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہماری قوم

سے بھیک منگی کی لعنت دور ہو جائے گی۔

۱۲۔ غلہ اگاؤ کی مہم :- اس میں شک نہیں کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی معیشتی پیداوار یا اس میں زیادہ سے زیادہ کارخانے بنانے اور اس کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے میں ہے۔ لیکن جب تک اس ملک کے باشندوں کو غلہ کی فراوانی حاصل نہ ہوگی سکون اور اطمینان قلب کا حاصل ہونا محال ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس ملک میں غلہ کی فراوانی ہوگی وہاں کے باشندے مطمئن اور پرسکون ہوں گے۔ یا یوں کہیے کہ جس ملک میں غلہ جس قدر مستحکم ہوگا وہاں کے باشندے اسی قدر پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔

لہذا حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک بھر میں غلہ اگاؤ کی مہم چلا کر زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لئے آبپاشی کا خاصہ خواہ انتظام کرنا۔ زمینداروں کے لئے ہر قسم کے آلات مہیا کرنا۔ ان کے کام میں ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرنا یعنی غلہ اگانے میں زمینداروں کی پوری مدد کرنا۔ ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنا۔ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔

۱۳۔ جوا بازی کی ممانعت :- اس بات سے کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ جوا بازی ایک فعل بد ہے۔ بلکہ خود جوا کھیلنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بُرا کر رہے ہیں۔ مگر اس کی برائی کی تحقیق کم لوگوں نے کی ہوگی۔ اوہم اس میں ذرا غور کر لیں کہ آپ اس میں وہ کون سی ایسی برائی ہے جس کو

ہر شخص پر سمجھتا ہے :-

۱۔ اول تو جو بازی ایک ایسی عادت ہے جو ہر نشے سے زیادہ نشہ رکھتی ہے۔ قرآن نے نہیں بتلایا ہے کہ ”اس میں کم فائدہ اور زیادہ نقصان ہے“ مگر اس کا جو کم فائدہ ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ کوئی میٹھا اس پر بھی اس کا مذاق ابلے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ تھوڑی رقم کے بدلے زیادہ رقم کا آنا ہے۔ یعنی کم منزل زیادہ اجرت۔ یہ میٹھا اس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی کو پھر پانے کی امید میں زیادہ سے زیادہ نقصان کرتا چلا جاتا ہے مگر پھر بھی اسے بد آسن رہتی ہے کہ شاید اسی طرح کا ایک چائس پھر مل جائے اور اس طرح وہ نقصان تو زیادہ کر جاتا ہے مگر نفع کم ہونے کے باوجود اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نقصان کی تمام تلخیوں کو ایک دم بھول جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا نقصان جو بازی، سٹہ، کارٹیوال اور ریس وغیرہ میں یہ ہے کہ جیب انسان کم رقم پر زیادہ کمانے کی امید باندھ لیتا ہے اور پھر اسی امید میں زیادہ نقصان کر جاتا ہے۔ تو پھر اس نقصان شدہ رقم کو پورا کرنے کے لئے پوری، رشوت، ڈکیتی، دھوکہ دہی، جھوٹ، قریب، حرام خوردی کسی چیز سے منہ نہیں موڑتا۔ کیونکہ اپنی عزت کو رکھنے کی خاطر اس نقصان شدہ رقم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

۳۔ تیسرا نقصان جو بازی سے یہ ہے کہ جیب وہ پوری، رشوت، یا کسی اور طرح سے اس نقصان شدہ رقم کو پورا نہ کر سکے یا جو بازی کی عادت کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی رقم نہ ہو۔ تو وہ اپنی جائداد، بات و

موٹر، گاڑی، حتیٰ کہ گھر کا سامان بیوی کے کپڑے اور زیورات تک کو فروخت کر جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی زندگی معاشرے کو تباہ کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ لہذا اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی جو باری سٹہ، کارنیوال اور ریس وغیرہ کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے۔

۴۔ ملک سے باہر دولت جمع کرنے کی ممانعت :- ہمارے ملک کے اکثر بڑے بڑے سرمایہ داروں، لیڈروں، سرکاری آفیسروں اور برسرِ اقتدار طبقہ میں سے بعض حکام بالائے اپنی دولت باہر کے ملکوں کے بینکوں میں جمع کر رکھی ہے جس سے ایک تو ملک کی کرنسی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ رقومات ملک میں استعمال نہ ہونے کے باعث ملک کی اقتصادیات میں نقصان زدہ اثرات پیدا کر رہی ہیں۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس تمام دولت کو جو باہر کے بینکوں میں جمع پڑی ہے حکماً واپس اپنے ملک میں منتقل کرادے یا ان لوگوں کو کسٹ ڈیوٹی میں رعایت دے کہ یہ ہدایت کی جائے کہ وہ باہر کے ملکوں سے ایسا مال درآمد کریں جس کی ہمارے ملک کو ضرورت ہو۔ تاکہ حکومت کی کرنسی بھی نقصان سے بچ سکے اور ملک کی صنعت اور تجارت میں بھی ترقی ہو۔ اور اس کی درآمد کے لئے کوئی خاص مدت مقرر کی جائے تاکہ اگر اس مدت کے اندر باہر کے ملکوں میں جمع شدہ سرمایہ اپنے ملک میں منتقل نہ کیا گیا تو حکومت اسے اپنے حق میں ضبط کر لے۔ تاکہ ملک کی دولت ملک پر خرچ ہو اور ناجائز طور پر ملک کا سرمایہ غیر ممالک میں جمع رکھنے کی بیماری ختم ہو جائے۔

۱۵۔ سودی کاروبار کی بندش :- اس حقیقت سے کوئی انکار

نہیں کر سکتا کہ سودی کاروبار نہ صرف انسانی تمدن و معیشت میں ایک تخریبی طاقت، اور صالح معاشرے کی اخلاقی و مادی زندگی میں لگاڑ پیدا کرنے کا موجب ہے۔ بلکہ غریب اور امیر کے درمیان اخوت و مساکت کو منقطع کرنے کا سبب بھی ہے۔ کیونکہ امیر اور غریب کے درمیان اخوت و مساوات اور محبت کا رابطہ پیدا کرنے کا واحد ذریعہ قرض حسنہ ہے جب غریب اقتصادی بد حالی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کا سد باب روپے پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یا اس کے ہاں کوئی شادی، بیاہ کے قسم کی کوئی خوشی آ جائے یا موت و بیماری جیسی غمی آ جائے اور اسے روپے پیسے کی سخت ضرورت پڑے تو وہ امیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اب اگر امیر اس موقع پر کچھ رقم بطور قرض حسنہ اسے دے دے اور اس کی اس تنگی میں مدد کرے تو وہ غریب اس امیر کا اتنا ممنون ہو جاتا کہ اسے اپنی جان سے بھی پیارا سمجھتا ہے۔ اور اگر امیر باوجود قدرت رکھنے کے اس تنگی و پریشانی کے وقت اس کی حادہ کہہ کر سب انکار کر دے تو غریب کے دل میں لامحالہ اس کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی نفرت بڑھتے بڑھتے غریبوں کو امیروں اور سربراہیہ داروں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کرتی ہے بلکہ یہ نفرت بالآخر کمیونزم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب جب امیر لوگ اپنی دولت سود پر ذینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو علی الاعلان وہ ایسا موقع خدا سے ہوا جاتا ہے کہ غریب کو کوئی حادثہ پیش آئے اس کے ہاں کوئی باتم یا خوشی ہو

تاکہ وہ مجبور ہو کر ہم سے کچھ رقم سود پر لے لے۔ اور پھر حیب اس کی دولت سودی کاروبار میں لگ جائے تو پھر اسے کیا غرض پڑی ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے کر اپنی دولت کو ظاہری منافع سے روک لے۔ غرض اس طرح نہ صرف قرض حسنہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے بلکہ امیروں کو غریبوں پر ناروا، منطالم ڈھانسنے کا موقع بھی ملتا آجاتا ہے جس کا نتیجہ امیر اور غریب کے درمیان ابدی دشمنی اور کمینوں کا پیدا ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے سودی کاروبار بند نہ کر دیا تو پھر سن لو کہ خدا اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اور دوسری طرف قرض حسنہ کو اتنی فضیلت دی کہ فرمایا: "اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا" اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو یعنی قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ اگر تم نے کسی غریب کو قرض حسنہ دیا تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ سے دیا۔

لہذا ایک اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر سودی کاروبار کو قطعی طور پر بند کر دے۔ بلکہ قرآن کی آیت کے بموجب سودی کاروبار کو خدا اور رسول کے خلاف جنگ مانتے ہوئے اس کی ہر شکل کے خلاف آئینی طور پر اعلان جہاد کر دے اور ہر ممکن ذرائع سے اسے بند کرنے کی سعی کرے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان قرض حسنہ اسلامی طریقہ پر رائج ہو کر ان کے دلوں میں اخوت و محبت کے جذبات بیدار کر کے وحدت اسلامی کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آجائے۔

۱۶۔ امدادی سیکھیں۔ کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں امدادی سیکھیں

کے تمام پرعوام کو لوٹنے والے بے شمار ادارے بنائے گئے ہیں۔ بعض اداروں کے منتظمین نوعوام سے لاکھوں روپے وصول کر کے غائب بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت بہترین کاروں اور کوٹھیوں کے مالک ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے ان اداروں کے منتظمین نے اس فراڈ کے نام پر حکومت کی آنکھوں میں وصول جھوٹے کنعوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر لاکھوں اور کروڑوں روپے وصول کئے ہیں۔ اگر ان اداروں کا اندر سے بخور نہ ملے تو کیا جائے تو ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کا دار مدار محض دھوکہ دہی، سود خوری، اور جھوٹے بازی پر ہے۔ لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان اداروں کی اصلاح کی جائے ان کے غیر شرعی طریقوں کو اسلامی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے تاکہ یہ صحیح معنوں میں اور ان کی کمپنیاں ثابت ہو سکیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔

سو طوائف اہم تقاضا ہمارے سامنے

منافقت کا خاتمہ ہے۔ چونکہ منافقت

۱۴۔ منافقت کا خاتمہ

کا مادہ نفاق سے لیا گیا ہے۔ لہذا ہر وہ بات یا ہر وہ فعل جو مسلمانوں کی اخوت، یکجہتی، اور اتحاد کو توڑنے کا موجب ہو۔ یا ہر وہ تحریر یا کلامی جو ملک اور قوم کے لئے تباہی لانے والی ہو منافقت تصور کی جائے اور اسے ہر ممکن ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اہم کام کو پورا کرنے کے لئے عندر جہ ذیل تجاویز عمل میں لائی جائیں:-

۱۔ نسبی، اسیابی، اور عصبانی تعصبات ختم کر دئے جائیں۔

۲۔ مختلف الخیال، مختلف العقائد، فرقے، گروہ اور جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نفاق پھیلانا یا ایک دوسرے کے خلاف تقریر یا تحریر میں زیر افشانی یا کسی کی دل آزاری کرنا بند کر دیں۔

۳۔ کوئی سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف نفرت انگیزی اور اکھاڑہ بازی نہ کرے۔

۴۔ حکومت کے خلاف نفرت پھیلانا یا تخریبی کاروائیاں کرنا جس میں سول تافربانی اور بغاوت بھی شامل ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ حکمران طبقہ صریح کفر پر نہ اُتر آئے۔ لہذا اس قسم کی کاروائیوں کو قطعاً بند کر دیا جائے۔

۵۔ فوجوں میں قومی، لسانی اور مذہبی تعصبات کو کسی صورت میں بھی پھیلنے نہ دیا جائے۔ اور ان کے درمیان اخوت و محبت پیدا کرنے کی پوری جدوجہد کی جائے۔

۶۔ ملک بھر میں کسی صورت میں بھی مذہبی یا سیاسی اکھاڑہ بندی کی اجازت نہ دی جائے

۷۔ مزدوروں، محنت کشوں، کی جماعتوں، یونینوں اور انجمنوں میں انتشار پھیلانے کو ہر ممکن ذرائع سے روکا جائے۔ ان کے جائز مطالبات پر وقتاً فوقتاً تسلیم کیے جائیں اور انہیں کسی حالت میں ہڑتال کی اجازت نہ دی جائے۔ کیونکہ ہڑتال کی آڑ میں منافقت پھیلانے والے غیر محالک کے ایجنڈے عوام الناس کو جہر سے تجاوز کرنے پر اکشایا

کرتے ہیں

۸۔ غلط اقوال ہیں بھیلانے والوں کو سخت سزا دی جائے اور اگر سے اور اجازت کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں کو چھاپنے سے گریز کریں۔
 غرض ہر اس طریقے کو استعمال کیا جائے جس سے منافقت کا خاتمہ کیا جاسکے۔ کیونکہ اس میں قوم کی تباہی ہے۔

۱۷۔ اطاعت امیر | منافقت کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ پوری قوم میں اطاعت امیر کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ کیونکہ بلاچون و چرا اطاعت ہی مسلمانوں کو اپنی حکومت کی وفاداری پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور حکومت کی وفاداری ہی اصل منافقت کو ختم کرنے کا اصل موجب ہے۔ لہذا ہمارے سامنے ستارھوں تقاضا بلاچون و چرا اطاعت امیر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔

۱۸۔ اسلامی جمہوریہ کا نفاذ | اس میں شک نہیں کہ جمہوری طرز حکومت انسانی نظام معاشرت کے لئے ایک بہترین قسم کی حکومت ہے۔ اگر اس کو اسلامی شریعت کی طرز پر چلایا جائے۔ اس کے نظام حیات کو قرآن و سنت کے مطابق مرتب کر کے مغربی طرز معاشرت اور مغرب کے خود ساختہ طریقوں سے آزاد کیا جائے۔ تو پھر ہم اسے صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ کا نام دے سکیں گے۔ اور چونکہ ہماری حکومت اور ہماری اسمبلی نے ہماری جمہوریہ کا نام "اسلامی جمہوریہ" منظور کر لیا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے

اٹھارواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جمہوریہ کو مغربی طرز کی جمہوریت سے ہٹا کر اسلامی طرز کی جمہوریہ بنانے کی سعی کریں۔ اس کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل تجاویز پر غور کرنا ہوگا۔

۱۔ **قانون :** اسلامی جمہوریہ کا قانون ایک نظام حیات کی صورت میں مرتب کیا جائے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ اور حکومت کو عدلیہ کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیے تاکہ اگر خلیفہ یا صدر جمہوریہ بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو عدلیہ اس سے باز پرس کر سکے۔

۲۔ **قومیت :** اسلامی جمہوریہ میں نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو یک قدم ختم کر دینا چاہیے تاکہ تمام جمہوریہ کے باشندے ایک قوم اور ایک ملت شمار ہوں۔

۳۔ **حزب مخالف :** اسلام حزب مخالف یا اپوزیشن پارٹی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس البتہ مجلس مشاورت میں ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے دینے کی اجازت ہے چاہے کسی بڑے سے بڑے شخص کے خلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن رائے کو قبول کرنے یا رد کر دینے کے پورے اختیارات امیر یا صلیح کو حاصل ہوتے ہیں تاکہ وہ حق و باطل کی تمیز کر کے حق کو اختیار کر سکے۔ لہذا اسلامی جمہوریہ میں حزب مخالف یا اپوزیشن پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک اس کا علاج یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایسی ہی جماعت میں مدغم ہو جائیں۔

۴۔ **آزادی رائے :** اسلام عوام الناس کو مادر پدر آزاد رہنے اور جو کتنی کہے جی میں آئے کہہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جس کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو وہ اس بات کو جاننے والوں سے پوچھ

کہ اپنی تسلی کر لیا کرے۔ اگر اس نے کوئی تنقید بھی کہنی ہو تو پوری تحقیق و معلومات کے بعد کرے تاکہ نہ تو ناحق کے جھگڑے برپا ہوں اور نہ ہی دوسروں کو ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے۔

۵۔ حفظہ امتیاز :- اسلام خلیفہ یا صدر مملکت کو پوری اختیار

دیتا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ شوریٰ (اسمبلی) کی اکثریت کی رائے کو پابند نہیں ہوتا کیونکہ کسی قومی مسئلہ کے نفع و نقصان کا واحد ذمہ دار شخص خلیفہ (صدر مملکت) ہے۔ بال البتہ اسے اسمبلی کو نوٹ کرنے کا اختیار نہیں بلکہ اسمبلی دو تہائی کی اکثریت سے صدر کو ہٹا سکتی ہے۔ کیونکہ صدر اسمبلی ہی کا منتخب شدہ ہوتا ہے۔ پس اسلامی جمہوریہ میں صدر مملکت کو پورے اختیارات ملنے چاہئیں تاکہ اسے اپنی ذمہ داری کا پورا احسان ہو اور وہ اپنی ذمہ داری اسمبلی پر نہ ڈال سکے۔

۶۔ وزارت :- وزارتوں کا انتخاب شوریٰ خاص سے وجود میں

آنا چاہیے اور شوریٰ خاص ان سرکاری اعلیٰ افسروں پر مشتمل ہونا چاہیے جو اپنے اپنے شعبوں میں سے ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے ہوں تاکہ ایک طرف تو ملک کو اپنے اپنے شعبوں سے اعلیٰ افسروں پر مشتمل قابل ترین وزراء مل سکیں اور دوسری طرف عوام الناس کو ان وزارتوں کے جلد عملہ ٹوٹنے اور بے بسنے کی بیماری سے نجات حاصل ہو۔

۷۔ انتخاب :- اس میں شک نہیں کہ ہر بالغ کو رائے دینے اور ہر شخص کو اپنا ووٹ آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ مگر انتخاب

میں کھڑے ہونے والوں کے لئے علمی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیت کا معیار
منقرض کرنا بھی لازمی ہے اور اس کا طریقہ یوں ہو کہ ہر علاقہ میں سنجیدہ اور تعلیم یافتہ
طبقہ کی ایک پنچایت بنائی جائے۔ پھر ان تمام حضرات کو جو انتخاب میں کھڑے
ہو گئے ہوں۔ اس پنچایت کے روبرو پیش کیا جائے۔ اور یہ پنچایت ان سے
پولنگ آفیسر یا کسی مجسٹریٹ کی حضوری میں تحریری و زبانی امتحان لے
اور انہیں باقاعدہ امتحانی پیچوں پر مبروریں۔ پس جو شخص بھی اول درجہ پر
کامیاب ہو۔ اس کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے۔ پھر وہ شخص عوام
الناس سے ووٹ حاصل کرنے کے لئے انتخاب لڑے اگر عوام الناس
کی اکثریت کا ووٹ اسے حاصل ہو گیا تو تب اسے عوام کا منتخب شدہ
نمائندہ تسلیم کیا جائے اور اگر اسے عوام الناس کی اکثریت کا ووٹ حاصل
نہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کامیاب شدہ ممبر کو اپنی قسمت
آزمائی کا موقع دیا جائے۔

اس طرح نہ تو ایک ممبر کو دوسرے ممبر کے خلاف لڑنے سے بچا گئے اور
شرنساد برپا کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی نا جائز طور پر ووٹ خریدنے
کی نوبت پڑے گی۔ بلکہ علمی، اخلاقی اور سیاسی سیارہ پر پورے اثر سے
ہونے والے نمائندہ قوم اور ملک کو نصیب ہو جائیں گے اور اس طرح
مذاہق قیادت پر سر اقتدار آجائے گی۔

حکومت الہیہ سے مراد کاس، مکس، اور اکل
طور پر خدا کی عبودیت کو اختیار کرنا

۱۹۔ حکومت الہیہ

ہے یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں ظاہری اور باطنی طور پر ہر وقت ہر مقام اور ہر معاملہ میں خدا کی اُلوہیت اور حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ صرف حکومت کے نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق چلانے کا نام حکومت الہیہ نہیں بلکہ وراثت نبوت کو پا کر کامل، مکمل اور مکمل طور پر اپنے اور اپنی قوم کے اندر اتباع رسول اور اسوۂ رسول کا پیدا کرنا حکومت الہیہ ہے۔ اور چونکہ نبوت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر سے مراد نبوت حکومت ہے۔ یعنی قرآنی احکام کے مطابق حکومت کا چلانا۔ اور باطن سے مراد نبوت عہدیت ہے، اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چونکہ نبوت حکومت کو رد کر دیا تو نبوت عہدیت کو قبول کر لیا تھا۔ لہذا آپ کی ظاہری وراثت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اسلامی حکومت قائم کرے۔ جیسے خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اور اصل وراثت یعنی نبوت عہدیت کی وراثت صرف منسرت علی علیہ السلام کو ملی تھی جو اصحاب سے ثابت ہے۔ لہذا انیسواں اہم تقاضا جو ہمارے سامنے ہے وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ اس کے لئے ہمیں ایک طرف تو عنقذتے ثلاثہ کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق یعنی منہاج النبوۃ کے عین مطابق خلافت قائم کی تھی اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بڑا خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور خدا کی رضا میں ہماری رضا ہے خداوند تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بہتان و افتراء سے پاک رکھا جائے جو بعد میں آنے والے غیر اسلامی

تاریخ نویس لگاتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا مقصد صرف یہ تھا کہ عرب کی حکومت ان کے خاندان میں منتقل ہو جائے یعنی ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام حکمران ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد اولاد علی رضی اللہ عنہ کی یہ حکومت پشت در پشت بنو فاطمی میں چلتی رہے۔ اور دوسرے یہ کہ حکومت کو وراثت میں لے جانے والی رسم ختم ہو کر جمہور کے ہوالے ہو۔ تاکہ قیصریت و کسرایت کا خاتمہ ہو اور اس طرح خلافت اہل حق اخلاقی، علمی اور سیاسی لحاظ سے قابل ترین لوگوں کو جو جمہور کے ہاتھ سے سونپی جایا کرے یا اس وقت کے تقاضا کے مطابق وہی شخص حکمران ہو جس پر امت کا اجماع ہو سکے اور جس کے حکمران بننے سے شر و فساد کے بربا ہونے اور اتحاد اسلامی کے پارہ پارہ ہوجانے کا خدشہ نہ ہو۔

اور دوسری طرف مودت اہل بیتؑ اور حضرت علی علیہ السلام کی روحانی قیادت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ کیونکہ جس طرح ظاہری خلافت کو اللہ تعالیٰ نے جمہور پر چھوڑ دیا ہے۔ اور انہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم میں سے جس کسی کو تم مناسب سمجھو اس کو اپنا امیر منتخب کر لو۔ اسی طرح باطنی خلافت جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت ہے۔ یا جس کو قرآن نے امامت کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق تزکیہ نفس اور تقویٰ سے ہے یہ ہر وہ چیز ہے جو باطن سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اس لئے ظاہر کو دیکھنے والے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا فلاں شخص جو بظاہر بڑا متقی اور مہربان ہے یا باطن

میں خدا سے کتنا قریب جھٹتا ہے۔ یا ان ہر دو متقیوں میں سے کون خدا کے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ اس وراثت کو سوچنے کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو وراثت چھوڑ رہا ہو۔ اگر ایک پیر، ولی، یا نبی کے بہت سے بیٹے ہوں اور تمام کے تمام منتقی و پیہمیزگار ہوں تو لازمی نہیں کہ وہ اپنا وصی سب کو مقرر کرے بلکہ اُس کو جو سب سے زیادہ عزیز ہوگا یا اُس کو ان سب میں سے جس کسی سے بھی زیادہ محبت ہوگی اُسی کو اپنی وراثت کا وصی بٹھرائے گا۔

بعینہ بھی بات حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے اصحاب کبار کی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو محبت تو سب سے تھی مگر حضرت علیہ السلام سے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اسی لئے اُن کو نبوت کی وراثت سونپ کر وصی مقرر فرمایا۔ سواب اگر ہم نبوت کے روحانی فیض کو حاصل کر لینے کے خواہش مند ہوں تو ہیں آپ کو ثمر کے سرچشمہ فیض باب علم نبوت، قطب الاقطاب عند علم الکتاب، امام المہدین الذی مصباح المہدایۃ، وصی المصطفیٰ و امام الارصیا ابوالائمۃ وراثۃ الانبیاء، ترجمان وحی اللہ و نوری اللہ الذی لا یطفئ، امام الاولیاء الذی باب اللہ منہ یونی و مشکوٰۃ فیہا نور المصطفیٰ زوج بتول، حیدر کبریا غیر فرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہہ کو اپنا روحانی قائد تسلیم کر لیں۔ اس طرح سے ایک طرف تو شیعہ اور سنی کا وہ جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے

ختم ہو جائے گا۔ جس میں وہ ایک پارٹی کو جائز حقدار اور دوسری پارٹی کو غاصب تصور کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی روحانی قیادت کو تسلیم کرنے کے باعث ہم ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے خلافت ارضی اور حکومت الہیہ کے صحیح وارث اور جائز حقدار بن جاویں گے۔

۲۰۔ شیطنت کا خاتمہ | بیسواں اور آخری تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم شیطان کے خلاف

علم جہاد پکڑیں اور ان تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے درپے ہو جائیں جو عالم انسانیت کو کسی طرح سے بھی مضرب راہ ہدایت سے ہٹانے کا موجب ہو یا جو انسانی معاشرے کو اخلاقی طور پر گرانے کا سبب ہو۔

وما توفیقی الا باللہ

پاکمل صالح جماعت کی ضرورت

لیکن اس وقت جبکہ چاروں طرف ظلمتوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر طرف گھیب اندھیرا ہے۔ شیطنت کا دیوانہ انسانیت کے کندھوں پر منڈلا رہا ہے۔ شیطان اپنی مکارانہ چالوں سے ساحرانہ انداز میں شہوت زدہ اور نفس پرست انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ گلیوں، تاج گھروں، ہوٹلوں، سینماؤں، چوراہوں، گلی کوچوں اور گھر گھر کی چار دیواریوں میں شیطان نہایت ہی سُریلی آواز میں اپنی

ڈکھائی جائے، اور انسانوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر کے خدا کی نافرمانی بلکہ پر امر اور نہی پر خدا اور رسول سے بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ ان تقاضوں کا پورا کرنا کوئی آسان بات نہیں۔

ہاں البتہ اگر خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے کسی ایسی شخصیت کا ظہور عمل میں آجائے جس کی لاپٹی عصلے موسیٰؑ کی طرح اثر دہا بن کر شیطان کی تمام ساحری کو نکل جائے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یا مسیحائین کہ مردہ دلوں کے اندر زندگی کی روح پھونک دے۔ اور مومنین الصالحین کی ایک ایسی باعمل جماعت پیدا کر دے جو اپنے کردار کے باعث میں کئی بے پناہ سیلابوں، طوفانوں اور طغیانوں کو چھپا کر اور خدائے قادر و مقتدر کا آہنی ہاتھ بن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو ایک دفعہ پھر خاک میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا سب انقلاب و تغیر ہمیشہ صدائے عمل کے سامنے جھکا ہوا ہے نہ کہ صدائے قول کے آگے۔ جب تک مبلغ اپنے اندر اصلاح کا نمونہ نہیں رکھیگا، اس کی تعلیم دلوں کی قبولیت اور روحوں کی اطاعت محروم رہے گی۔

تاریخ اصلاح عالم سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اقوام عالم کی ہر دعوت و انقلاب اصلاح نے سب سے پہلے ایک ایسی جماعت ہی پیدا کی ہے جس نے اپنے اعمال و کردار کو ہی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ عجب

کبھی کوئی اصلاحی تحیر ہوا ہے محض تعلیمات سے نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس جماعت کے اعمال سے ہوا ہے۔ جو ان تعلیمات کی حامل و محافظ تھی۔ وہ صدائیں جو محض زبانوں سے اٹھتی ہیں۔ ہوا کی منجھ سطح میں تھوچ تو پیدا کر سکتی ہیں۔ مگر دلوں کے سمندر میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا طوفان برپا نہیں کر سکتیں۔ کان اُن کو سنتے ہیں۔ مگر دل ان کے آگے مسخر نہیں ہوتے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی مصلحین کا ظہور ہوا ہے خواہ وہ ظہور انبیاء کرامؑ کا تھا یا ان کے متبعین، مجددین، اور نائبین کا۔ مگر ہمیشہ ان کا پہلا کام یہی رہا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی تعلیم و دعوت کا نمونہ ایک جماعت کی صورت میں پیش کیا ہے اور پھر یہ بنیاد جتنی محکم و استوار بن سکی، اتنا ہی استحکام بعد کی تعلیمات کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابیہم علیہ السلام کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے ”وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَمْرِ عَزِيمٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ“ بیشک تمہارے واسطے اتباع اور پیروی کے لئے ایک بہترین نمونہ اور نصب العین حضرت ابیہم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے۔

ذرا غور کیجئے! فرمایا ”وَالَّذِينَ مَعَهُ“ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ہیں۔ دراصل یہی وہ مصیبت تھی جو اعمال صالح کی حامل و محافظ ہوتی ہے۔ اور اس امانت اصلاح و دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لئے سنبھال لیتی ہے جو انبیاء کرامؑ لے کر دنیا میں آتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کے اوصاف قرآن میں یوں بیان

ہوتے ہیں: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالْإِنِّتَيْنِ مَعَهُ أَمْسَيْنَا عَلَى الْكُفَّارِ
 رَحْمَةً بَلَدْنَاهُمْ قَرَأَهُمْ كَمَا سَجَدَ أَفْقًا يَتَخَوَتُونَ فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانًا: سَيَمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَشْرَ السَّجْدِ ط ذَالِكِ
 مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَصَلُّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ كَنْزِ رِزْقِ
 أَخْرَجَ شَطَاةً فَانْزَعَهُ فَاسْتَخَلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدِهِ
 يُخْجِبُ الشَّرَّ رَازِعٍ لِيُخْطِطَ لِيُفْعَلَ الْكُفَّارُ ۖ هَ الْخ (پ س ع)
 ترجمہ: محمد اللہ کے رسول، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے
 مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے شفیع مہربان و رحمدل
 (اے مخاطب) اگر تو ان کو دیکھے، تو کبھی رکوع کر رہے ہوں گے۔ کبھی سجدہ
 میں پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا جہتی کی جستجو کرتے ہوں گے
 ان کے پھروں پر تاثیر سجدہ کے آثار نمایاں ہوں گے ان کے یہ اوصاف
 نوریت میں بھی بیان ہو چکے اور انجیل میں بھی ان کی مثال ایسی بیان ہوئی
 ہے کہ جیسے کھیتی (درخت) کہ اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اس کو
 قوی کیا پھر وہ درخت موٹا ہوا اور اپنے تنہ پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہ
 باغبانوں کو بھی بھلا معلوم ہونے لگا۔ تاکہ ان سے (اس جماعت کے)
 منکرین کو جلا دے ۝

اس کی تمثیل منی انجیل میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام
 نے یوں فرمائی ہے: ”آسمان کی بادشاہت رائی کے دانے کی مانند ہے
 جسے ایک شخص نے لیکر اپنے کھیت میں بویا وہ سب بیجوں سے

چھوٹا ہے پر جب اگتا ہے تب سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور البتہ سخت ہوتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس پر بسیرا لیتے ہیں۔" متی ۱۳: ۳۱

در اصل یہی وہ کلمہ طیبہ کا بیج تھا۔ ایمانی نور کی وہ جھلک تھی جو بظاہر رانی کے دانے کے برابر تھا۔ لیکن بار آور ہونے کے بعد ایک تنہ درخت بننے والا تھا۔ وَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لِمِثَالِ لَعْنَتِهِمْ مِثْلَ نَوْءٍ ۚ اور کلمہ طیبہ کی مثال اس اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط اور ٹہنیوں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں توۃ الہیہ کی نشوونما سے وہ ہر وقت کامیابی کا پھل لاتا رہتا ہے اور یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سوچیں اور غور کریں۔

پس یہی وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کو قرآن مجید نے کثر زرع اخراج مشطاکا کے نام سے تمثیلاً بیان فرمایا۔ جو نہ صرف تعلیم بلکہ ایک عملی نمونہ لے کر دنیا میں بڑھی اور آسمان کی بادشاہت (حکومت الہیہ) کا وہ مقدس تخم جس کی منادی شام کے غزاروں میں ہوئی تھی۔ حجاز کے ریگستانوں میں نشوونما پانے لگا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ ایک سرسبز و تندرست مینہ پانی ڈالیوں سے کھڑا ارض کو چھپا لیا۔ اور

۱۔ یہ اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مضمون سے لیا گیا ہے جو غالباً کسی رسالے میں چھپا تھا (انٹرفائی)

فَازِرُهُ فَاسْتَخَلَّتْ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مَسْوِقِهِ يُجِبُّ الزُّرَّاعَ
پھر اس نے اُسے قوی کیا اور ایک تناور درخت بنایا پھر ہوا کے
پرندوں نے اس کی شاخوں میں نشین بنائے اور زمین کی مخلوقات
نے اس کے سایہ میں پناہ لی۔

اور اسی چھوٹی سی جماعت کے اعمالِ حقہ کے ذریعہ دنیا میں حکومت
الہیہ کا قیام وجود میں آیا۔ تب قرآن مجید نے فرمایا ”وَكُنَّا لَكُمْ
كَمَاصَّةً وَدَعَا لَكُمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَكُنَّا لِلرَّسُولِ
عَلَيْكُمْ شَهِيدِينَ“ ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امتداد
چلیے والی جماعت بنایا۔ تاکہ تمہاری زندگیاں جہاں والوں کے لئے تمثیل
بن کر رہیں اور رسولؐ کی زندگی تمہارے لئے حجت، نمونہ، اور مثال ہو
پس مدت کے گزرو و خوبصورتی کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان تقاضوں
کو پورا کرنے کے لئے مومنین الصالحین کی ایک ایسی جماعت کی ضرورت
ہے جو دعوت و تبلیغ اسلام اور اصلاح عالم کا کام خود نمونہ بن کر اپنے
اعمالِ حقہ اور بندہ کردار سے انجام دے سکے۔ اور وہ اس قدر صالح
ترین افراد پر مشتمل ہو کہ اتحاد و ترقی عالم اور انسانیت کی فلاح و بہبود
کے مہدائن میں اقوام عالم کی امامت و قیادت کی باگ ڈور سنبھال سکیں
میں نے سیکے۔

کیا اس وقت منہاج النبوت کے مطابق کسی دہم گیر انقلاب
برپا کرنے والی کوئی جماعت موجود ہے؟

مگر ایسی بین الاقوامی تحریک برپا کرنے کے لئے میرے سامنے چند مشکلات
تھیں :- اول یہ کہ اس تحریک کو پھیلانے کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت
ہے جو علامہ وقت ہو۔ تاکہ تجدید اسلام کرتے وقت دین کے اندر سے افراط
و تفريط کو مٹانے میں وہ عالم دین، ملاح صاحب یا مولوی صاحب جو
محض کورانہ تقلید کا قائل ہو اس کے سامنے زبان نہ کھول سکے۔

دوم یہ کہ وہ بہت بڑی دولت رکھنے کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاست
میں بھی ایک اہم حیثیت کا مالک ہو۔ تاکہ دنیا کے سیاست دان اس کے
سامنے چوں و چرا نہ کر سکیں اور

تیسرے یہ کہ وہ اتنی بڑی قومیت کا مالک ہو کہ اگر اسے اپنے اصولوں
کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے تو اس کی ساری قوم اس کی پشت پر ہو۔ لیکن
افسوس! کہ میرے پاس ان تینوں باتوں میں کوئی بھی نہیں۔ نہ میں علامہ ہوں
نہ میرے پاس دولت ہے اور نہ ہی میں قومیت کے لحاظ سے کوئی ثواب، سردار
ہوں جس کا مجھے فخر حاصل ہو، اور میں یہ خیال کروں کہ میری علمیت میری دولت
میری سیاست دانی اور میری قومیت اس قدر ہے کہ جس کے بل بوتے پر میں ایک
ایسی جماعت بنا سکتا ہوں جو مجھے کسی حد تک پہنچائے بلکہ میں خداوند تعالیٰ کا
مقرر ایک عاجز ترین بندہ ہوں۔ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں دین
اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں تاکہ تمام

انسان ایک ہی راہ پر آکر امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکیں اور یہ بیزبہ میرے دل میں بچپن سے موجزن ہے۔ اور دوسرے یہ کہ میں ستم رسیدہ انسانیت کو ابلیس علیہ اللعنت و جہنم کی سحری اور شیطنیت سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ یہی دو مطالبات میں نے شروع سے اپنے معبود حقیقی کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اب بھی یہی دو مطالبات میرے دہ نظر ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مطالبات ان بیس تقاضوں کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے اور یہ بیس تقاضے جماعتی حالت کے بغیر پورے ہونے مشکل ہیں۔

لہذا مجھے خیال آیا کہ اس بارے میں کسی ایسی جماعت کے ساتھ اشتراک کیا جائے جو ان تقاضوں کو پورا کرنے کا پروگرام رکھتی ہو یا جس نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کوئی عملی اقدام کیا ہو۔ پس میں نے بعض ایسی جماعتوں کو اپنے نام پایا جو اسلام کو صحیح معنوں میں غالب کرنے کا دعویٰ رکھتی ہیں۔ لہذا میں نے یہ بہتر جانتا کہ ان موجودہ جماعتوں میں شامل ہونے سے پہلے پہل ان کو منہاج النبوت کی کسوٹی پر پرکھ لوں کہ کیا ان میں کوئی ایسی جماعت ہے جو قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق ایسی دہم گیر اسلامی انقلاب برپا کرتے اور ان بیس تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تاکہ کسی جماعت میں شامل ہوتے یا کسی خلیفہ جماعت بناتے میں صحیح فیصلہ کر سکیں۔

۱۔ مسلم لیگ :۔ ان میں کے پہلی جماعت مسلم لیگ ہے۔ ہم مسلم لیگ کو پہلا درجہ اس لئے دیتے ہیں کہ یہی وہ تحریک ہے جس کی کمانی پر آج ہم صحیح اسلام کو قائم کرنے کی بنیاد رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم علیہ

الرحمۃ (محمد علی جناح صاحب) محمد علی جوہرؒ اور شوکت علیؒ کے نقش قدم پر نہ چلتے یا انہیں مسلمانوں سے کمال محبت اور ہمدردی نہ ہوتی۔ تو وہ کانگریس والوں سے مل کر مشترکہ حکومت یا متحدہ قومیت پر راضی ہو جاتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج ہم حکومت الہیہ کا قیام اور اسلامی شریعت کے نفاذ کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ قائد اعظمؒ اور اس کی جماعت مسلم لیگ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیائے جہان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور آئندہ بھی پاکستان جس قدر ترقی کرے گا اور مسلمانان عالم کو حقیقہ فائدے پہنچائے گا۔ ان تمام کے ثواب میں قائد اعظمؒ اور ان کے مخلص رفقاء برابر کے شریک ہوں گے۔

لیکن افسوس ہے کہ اب مسلم لیگ میں وہ طاقت اور صلاحیت باقی نہیں رہی کہ ہم اس سے ان بیس اہم تقاضوں کو پورا کرنے کی توقع رکھ سکیں۔ گواہی دہیں مسلم لیگ نے اتحاد اسلامی کے لئے بڑا اٹھوس کام کیا۔ لیکن بعد میں چونکہ نفس پرست جاہ طلب اور ذاتی اغراض و مقاصد رکھنے والے لوگ مسلم لیگ میں زیادہ گھس آئے اور مسلم لیگ کی زمام کار عملی اصحاب کے ہاتھوں سے نکل کر بے عمل لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی۔ لہذا جو مسلم لیگ بے عمل ہوتی گئی توں توں عوام الناس کی ضرورتوں سے گرتی گئی اور رفتہ رفتہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کچھ کر سکے گی محض اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔

۴۔ اسلام لیگ :- دوسری جماعت میرے سامنے اسلام لیگ

(یا علامہ مشرقی کی مسلم لیگ) ہے۔ یہ تحریک پاکستان بننے سے قبل خاکسار تحریک کے نام سے کام کرتی رہی ہے۔ جہاں تک خاکسار تحریک کا تعلق ہے وہ ایک عسکری تحریک تھی جس کا نصب روضے زمین کی بادشاہت اور خلق خدا کی خدمت یا نفع اسلام تھا۔ میں خود اس تحریک کے ساتھ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۵۵ء تک وابستہ رہا۔ ۱۹۲۹ء میں جب نیشنل مسلم لیگ نے مل کر اس تحریک کے خلاف اقدامات کئے اور اسے کفر کے فتوؤں سے نوازا تو میں بھی مجبور ہو کر لٹا ہر علیحدہ ہو گیا تھا۔ لیکن ۱۹۴۶ء میں پھر دوبارہ اس تحریک کا ایک مرکز بن گیا۔ غرض یہ ہے کہ خاکسار تحریک سے مجھے انس و محبت اور دلی عقیدت اس لئے ہے کہ یہ وہ تحریک ہے جس نے پہلے میرے دینی جذبات کو ۱۹۳۷ء میں ابھارا اور مجھے دین کی خاطر میدان جنگ میں کودنے کا موقعہ مہیا کیا۔ اور خاکسار تحریک ہی کی بدولت قدرت نے مجھے سیاسی میدان میں نجات دلائی۔ لیکن اور ان کا مقابلہ کرنے کے مواقع بہم پہنچائے۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے شہر پشین میں ملاؤں کے کفر کے فتوؤں اور خریش و انارب کی دشمنی اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار منتشر لزل ہو ہو کر مجھے پھر میدان میں ڈھکے آنا پڑا۔ پہلے میرے ایمان کو بہت مضبوط بنایا اور مجھے نڈر کر دیا۔ اور دین کی نجات دلائی۔ پھر اس سے مقابلہ کرنے کی استطاعت مجھے پیدا ہو گئی۔ پسندانی ۱۹۴۸ء میں مجھے سندھ کے انتخابات میں خاکسار امیدواروں کے لئے مسلم لیگ نیشنل کا ٹکٹ ملا۔ اس پر وہ کسی اکھاڑے تھے چاروں طرف مسلم لیگ زور دیا پر مٹی گوبھی شکست پر شکست ہی گھائی پڑی لیکن میں مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ہمارے نکال جانا پڑا وہاں تقریباً ۱۵۰۰ کا موقعہ ملی ملا۔ گریساں بھی اکثر محاذوں پر شکست ہو گئی لیکن مسلم لیگ کے خلاف اعلان تقریباً

کر کے میں اتنا دلیر ہو گیا کہ عین محمد علی پارک (کلکتہ) میں مسلم لیگ کے جلسہ میں جا کر
 ایک بلوچ بھائی کے نام سے اجازت لیتا اور پھر ان کی سیٹیج پر ان کے خلاف تقریر
 کرتا۔ اس کے بعد مجھے فضل الحق کی سیٹ پر بھیجا گیا وہاں ہمیں شاندار کامیابی بھی
 نصیب ہوئی اور ہم نے شہید حسین سہروردی سبالتق وزیر اعظم بنگال کے ہونے
 پر جلسے میں کی اس وقت بنگال میں دھاک بھیڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھی کو فضل الحق
 صاحب کے متقاضی شکست فاش دی۔ ۱۹۴۷ء کے اوائل میں مجھے خاکسار وفد میں
 انگریز گورنمنٹ (مجبوری حکومت) کے وزیر اعظم مسٹر نہرو اور ان کے دوسرے
 ساتھیوں کے ساتھ بنگال اور اہوالکلام اڈاؤ وغیرہ سے بہار کے بہار
 گزرتوں کو دوبارہ آباد کرنے کے سلسلے میں کئی بار ملنا پڑا۔ اور اس طرح مجھے
 بڑے بڑے گھنگرے دیکھنے کا سبق آ گیا۔ اور میرے اندر سے احساس کمتری مٹ
 گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف بہار سے پورے ساڑھے چار ماہ مذاکرات
 کر کے نو ممبری پٹی بن گئی۔ پھر مجھے اسی وفد کے ہمراہ لاٹھال میں جہانگاندھی
 سے ملتے بھی جانا پڑا اور پھر ان کو بہار لا کر ان سے بھی متواتر کئی دفعہ ملنے سے بہت
 سی سہولتیں چالوں سے واقف ہو گیا۔ غرض ان چار پارٹی سالوں میں میں نے تمام
 ہندوستان کا ایک علاقہ دیکھا اور ہر جگہ مختلف خیالات اور مختلف الزامات
 کو محسوس کیا۔ پٹی پڑتا رہا اور بالآخر قدرت نے مجھے اس سیٹیج پر پہنچایا کہ جب
 علامہ مشرقی نے بنگال میں سورج کو تین لاکھ خاکساروں کا اجتماع
 بلایا تو مجھے ان کی باتوں کی صدا لاریوں میں مقرر کیا۔ اور بعد میں وہی کے انقلاب کا پروگرام
 بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ گو وہ انقلاب ناکام ہوا۔ اور اس کے ناکام ہو جانے

کی چند خاص وجوہات تھیں جنکا اظہار میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن مجھے اس بات کا اظراف ہے کہ آج جبکہ قدرت نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں دنیا کے سامنے ایک عظیم الشان انقلابی تحریک کا پر و گرام رکھ رہا ہوں۔ اس کا پہلا محرک خاکسار تحریک ہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خاکسار تحریک نے جو شکر و توفیق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ مسلمان قوم میں پیدا کیا۔ آج تک ہندوستان میں کسی تحریک نے پیدا نہیں کیا ہے۔ لیکن افسوس! کہ وہ تحریک ۳۰ جون ۱۹۴۷ء کو ختم کر دی گئی۔ اور یہ اقدام شہاج المہدوۃ کے قطعاً خلاف تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب بھی خدا اور اسلام کے نام سے لوگوں کو پکارا ہے یا انہوں نے جب بھی کوئی تحریک پیش کی ہے پھر اس پر اُردم تک ڈبے رہتے ہیں اسی تحریک کے باعث قتل کئے گئے ہیں، سولی چڑھائے گئے ہیں، لگ میں ڈالے گئے ہیں۔ پتھروں سے کوڑے گئے ہیں طرح طرح کی اذیتوں اور مہبتوں میں مبتلا کئے گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں کہ خود قرآن ان کی گواہی دیتا ہے۔ ارشاد ہے: اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ قَدْ شَأْنَا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْاَنْثَيْنِ خَلَوْتِ قَتَلَكُمْ مَنَاسِكُهُنَّ الْاَبَا مَسَاءُ وَالصُّرَاةُ وَنَرُكُنَّ لَوَاحِشٍ يَقُولُ الْاَرْسُولُ وَالْاَنْثَيْنِ اَمَّا مَعَهُ مَقُولُ نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ (البقرہ ۶۴) ترجمہ: ”کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں جاؤ اور ہم لوگ خالانکہ تم کو ہنوز ان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقفہ پیش نہیں آیا جو تم

میں پہلے گزرے ہیں ان پر ایسی ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور ان کو یہاں تک حشر
ہوئیں کہ پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کب ہوگی
یا درگمہ پیشکب اللہ تعالیٰ کی امداد نزدیک ہے ۵

حضرت نوح علیہ السلام نے ساطرہ سے نوسو برس اپنی قوم کو حق کی دعوت
دی مگر ان کی قوم نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی سوائے چند افراد کے خود حضرت
نوح علیہ السلام کی زبان قرآن مجید فرماتا ہے : " قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
لِلنَّاسِ وَنَهَاسَاهُ فَلَمْ يَرْزُقْهُمْ دُعَائِي اِلَّا فَاِرَاهُ وَاِنِّي
كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيَنْخَضُوا لَمْ يَخْضُوا اَصْلَبُ عَلَيْهِمْ فِي اَذْنِهِمْ
وَاسْتَخْشَوْنِي اَبْهَمًا اَصْرُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اَسْتَكْبَادَاهُ

(۲۹ نوح ۱۷) نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی
قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی بلایا سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے اور
میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ آپ تعالیٰ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپنی
انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور
غایت و رجبہ کا تکبر کیا ۵

اور اسی طرح سے قوم "عاد" کے پاس ہود علیہ السلام، قوم "ثمود" کے پاس
صالح علیہ السلام اور "مذین" والوں کے پاس شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔
الغرض ہر قوم کے پاس اسی قوم میں سے نبیین بھیجے گئے۔ مگر ان کی قوم نے ان کی
کوئی بات نہ مانی بلکہ ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ غرض تمام
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ ان حکایتوں سے بھر پور ہے کہ وہ قوم کو حق

کی دعوت دیتے رہے اور قوم نے ان کو دکھوں اور دردوں میں مبتلا کیا لیکن انہوں نے اُفت تک کی اور جو حق کی بات انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی تھی اس پر آخر دم تک ڈٹے رہے۔ اور یہ بھی ہوا کہ باوجود اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ایک بھی حق کا ساتھی نہ مل سکا اور بعض ایسے بھی نہ ہو گزرے ہیں جن کو صرف ایک رفیق نصیب ہو سکا ہے۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بھی نبی آئیں گے جو تنہا ہوں گے اور بعض ایسے بھی آئیں گے جن کے ہمراہ صرف ایک امتی ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ علامہ مشرقی صاحب کو ہزاروں ایسے جال نشانہ اسلام نصیب ہوئے تھے جو ان کے ایک اشارے پر جان مال بیکھولیش واقارب اور بیوی بچوں تک کو خدا کے نام پر قربان کرنے کو تیار تھے، مگر علامہ صاحب نے پھر بھی ان کی قدر نہ کی۔ اور محض اس لیے تحریک کو ختم کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ان کی تعداد تین لاکھ کیوں نہیں بلکہ خدا، رسول، قرآن یا انبیاء کرام کی کسی تاریخ یا کسی دور کا علامہ صاحب کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ کب اور کس وقت خدا نے تین لاکھ کی شرط رکھی تھی جس کے اتباع میں علامہ صاحب نے ان مخلص جانبا زوں کے سامنے یہ شرط پیش کی؟ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تحریک خدائی تحریک تھی اور اسلام کو غالب کرنے کے لئے بنائی گئی تھی تو کیا علامہ صاحب کو اسے توڑ دینے کا اختیار تھا؟ جماعت کی مثال ایک مسجد کی ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص بنا سکتا ہے، مگر بنا چکنے کے بعد وہ خدا کی ملکیت ہو جاتی ہے اس شخص کو پھر اسلام پر احکامات نہیں دیتا کہ وہ اس مسجد کو توڑ پھوٹ کر ختم کر دے۔ بعینہ یہی مثال ایک اسلامی جماعت کی ہے کہ اسے بنانے کو تو

ہر شخص بنا سکتا ہے لیکن اسے توڑنے کا اختیار پھر اسے نہیں۔ اور اگر وہ اسے توڑتا ہے تو وہ اس کی تحریک ہوگی خدا کی تحریک نہیں۔

پس جو شخص اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے تحریک کو ختم کر دیتا ہے اور مسلم نوجوانوں کی امنگوں اور کئی سالوں کی محنتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جب چاہے وہ تحریک کا نام بدل کر کچھ کا کچھ رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے شخص پر کیا اختیار کیا جاسکتا ہے کہ کب وہ بنے بنائے کھیل کو لاٹ مار کر مسلمانوں کی کئی سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے یا اپنی ڈکٹیٹرانہ انداز میں اس کی ایک بالیسی کو بدل کر کوئی اور بالیسی اختیار کر لے۔ لہذا ایسے لیڈر یا اس کی تحریک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واقعی منہاج النبوۃ کے مطابق ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کر سکے گا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔

۳۔ تبلیغی جماعت :- اور تیسری جماعت میرے سامنے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ (نظام الدین دہلی) کی تبلیغی جماعت ہے۔ یہ تزکیہ نفس اور اخلاقی اصلاح کے لئے نہایت بہتر جماعت ثابت ہوئی ہے میں نے خود اس جماعت میں کچھ مدت تک کام کیا ہے۔ اس جماعت میں رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ قدرت نے اس جماعت کی برکت سے میرے ذہن کے دروازے ایک ایک کر کے کھولے ہیں۔ میں نے اس میں نہ صرف تزکیہ نفس اور اصلاح خلق کے صحیح طریقے سیکھے ہیں۔ بلکہ یہ سبق بھی حاصل کر چکا ہوں کہ دعوت و تبلیغ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ میں مومنین الصالحین کی جماعت کو کیا کچھ کرنا چاہیے گو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی عملی پروگرام اس جماعت میں نہیں ہے۔

لیکن اس جماعت کے اکابرین کا خیال ہے کہ حیرت انگیز ایک محلہ سے ایک شخص ایک چلہ (چالیس دن) یا تین چلے (چار ماہ) یا سات چلے (نو مہینے دس دن) کے لئے اپنے گھر بار، دنیوی کاروبار اور اس دنیوی ماحول سے نکل کر دین کی طرف ہجرت کرے اور اپنے علاقے سے کہیں دور تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ذکر و تہذیب بیداری اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہے گا۔ تو اس کو اتنی اصلاح ہو جائے گی کہ پھر وہ نہ صرف اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لئے کافی ہو گا۔ بلکہ وہ اپنے محفے کی اصلاح کرنے کی صلاحیت بھی پا جائیگا۔

گو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ یا مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنا سخت اور کٹھن کام ہے کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک خدا کا بندہ ہی ایسا نکلے گا جو اس طرح سے دنیوی کاروبار اور تمام دنیا داری، ملازمت، بیوی بچے اور ملک و وطن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کام کے لئے فارغ کرے۔ اس طرح کے کام کو اکثر وہی عورتوں میں آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حکومت کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو۔ میران جنگ سامنے ہو اور مجاہدین کو جذبہ تہجد کے تحت بھرتی کیا جائے اور پھر مجاہد کی طرف روانگی اس طرح ہو کہ تبلیغی جماعتوں کی طرح گاؤں، گاؤں، قریہ بہ قریہ جنگ کے لگن بھاتے ہوئے جتنی ترانے گاتے ہوئے جایا جائے۔ اور ہر گاؤں میں فضائے تعمیر سے گونجتی رہے تب جا کہ مسلم نوجوان جو حق درجہ اس میں حصہ لیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے لئے باقاعدہ تربیت گاہیں کھولی جائیں۔ اور پھر ان میں سے تربیت یافتہ لوگوں کی جماعتیں دعوت و تبلیغ کے لئے

بھیجی جائیں۔ تاکہ وہ ایک نصب العین کے تحت اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں
 کوشاں رہیں۔ لیکن تبلیغی جماعت میں اس کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ نہ ان کے
 میں کوئی تربیت گاہ ہے اور نہ ہی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تربیت یافتہ
 لوگوں کو اس اہم کام پر لگانا چاہیے۔ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ
 لوگوں کی ایک بھڑکھڑکی جاتی ہے اور پھر ان ہی میں سے کسی ایک کو امیر منتخب
 کر لیتے ہیں۔ اور جب کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے خصوصی گشت
 کرتے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے پھر
 کی نماز کے بعد عمومی گشت کو لیتے ہیں۔ اس میں عموماً لوگوں کو کامہ پڑھوانے کا
 پروگرام ہوتا ہے گھر گھر پہنچتے ہیں اور ہر فرد یا راہ چلتے صاحب کو پکارتے
 ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جب تم آپس میں مل جایا کرو تو اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو اور اس طرح کچھ اور
 بھی کلمے کی تعریف کر کے پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اب پیسے میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر
 آپ بھی کلمہ شریف پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
 اس میں امیر صاحب کبھی کسی شخص کو بات کرنے کے لئے مقرر فرماتا
 ہے اور کبھی کسی صاحب کو اور باقی لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنا ذکر کرتے
 رہو۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لئے بات کرنے والے بھی نہایت تربیت یافتہ۔
 باعرب، سنجیدہ اور باسلیقہ شخص ہونا چاہیے۔ مگر ان کے دل اس بات کا کوئی
 خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ امیر صاحب اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی کو بات کرنے کا
 حکم دیتا ہے کبھی کسی کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آگے سے ڈٹ جاتے ہیں اور

بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ تم کو انہوں نے جو کچھ سے کٹھ پڑھوا سنے والے ہیں کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ یا میرے کٹھے میں تمہیں شک ہے؟ اور بعض لوگ ان کی طرز گفتگو سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب مسجد واپس آ جاتے ہیں تو شرب کی ممانعت کے دوران کی تقریر کا پروگرام ہوتا ہے۔ مگر اس میں بھی امیر جماعت کی مرضی جس کسی کو چاہیں وہ تقریر کے لئے کھڑا کر دیتے ہیں ان میں اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں جماعت کے ائراض و منقاصات سے بیخبر ہوتے ہیں اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عمر بھر کبھی تقریر نہیں کی ہوتی ہے۔ اب کھلا ایسے لوگ کس طرح سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور پھر تقریر کے بعد مزار کو آتا ہے جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ ان لوگوں کو باہر لکھتے پر مجبور کرتے ہیں انہیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن شرم کے مارے اقرار کر لیتے ہیں جو بوجہ میرا ان پر بوجھ ہو جاتا ہے۔

اپنی ساری باتیں کوٹھ سے ایک جماعت پیشاوردنک پیدل جانے کو تیار ہوتی ہیں۔ میں نے بھی چار مہینے کے لئے اپنا نام پیش کر دیا۔ چنانچہ مجھے اس جماعت کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس راستے میں پیشاوردنک اکثر لوگوں نے مجھ سے یہی سوالات کیئے کہ یہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو راستے میں پکڑ کر زبردستی کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں۔ یہ لوگ مذاکرات میں لوگوں سے چمٹ چمٹ کر انہیں خواہ مخواہ لکھتے ہیں کیوں مجبور کرتے ہیں؟ ان میں اکثر بکیر تربیت یافتہ اور ان پڑھ لوگوں سے کیوں تقاریر کرائی جاتی ہیں؟ یا پھر ان کے تعین یافتہ لوگ، بات بات پر اپنی لمبی چوڑی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی رکشیت ہے؟ کہ کسی کو یہ احساس رہے کہ واقعی میں تو اس جماعت کا امیر یا رکن

ہوں بہ وغیرہ وغیرہ ایسے سوالات تھے کہ گزشتہ دور پر تو میں ان حضرات کی تسلی کے خاطر ان کو گول مول جواب دیدیتا تھا۔ مگر درحقیقت مجھے بھی اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ واقعی تبلیغی جماعت میں یہ کمزوریاں اور خامیاں تو موجود ہیں کہ وہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کو گشت کے لئے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر جس کسی کو امیر کی مرضی ہو بات کرنے کا حکم دے دیتا ہے چنانچہ ان میں اکثر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنے کا سبق نہیں جانتے اور وہ اکثر غلط طریقہ پر لوگوں سے کلمہ پڑھنے کو کہہ دیتے ہیں جس سے وہ برہم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی درست ہے کہ تقریر کرنے میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص تقریر کرنا جانتا بھی ہے یا نہیں اور فلاں شخص اگر عالم ہے اور اپنی علمیت دکھانے کی خاطر لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے تو اسے اس بات سے روک لینا چاہیے تاکہ لوگوں پر اس کی تقریر بوجھ نہ ہو اور پھر مذاکرات میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مقرر اپنی تقریر ختم کر لیتا ہے تو پھر مذاکرات میں ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں پھر ایک نئی تقریر شروع کر دیتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو قید میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے چمٹ چمٹ کر انہیں خواہ مخواہ لکھنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان اجتماعات میں شامل ہونے سے ہی ڈرتے ہیں کہ مبادا پھر یہ لوگ لکھنے کو مجبور نہ کریں۔

۳۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تبلیغی جماعت میں کوئی محکمہ وار نظام نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی رکنیت یا ممبر شہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو جماعت کا ممبر یا ذمہ دار رکن نہیں سمجھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں ایک وقت تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ

جمع ہو جاتے ہیں مگر دوسرے وقت ان میں چار پانچ افراد بھی جمع نہیں ہو سکتے اور بالآخر بے دے کہ وہی چند مخصوص لوگ رہ جاتے ہیں جن پر جماعت کا.....

ظاہراً دار و مدار ہوتا ہے یا جو جماعت کے اصلی چیلانے والے ہوتے ہیں۔

اور چونکہ یہ جماعت سیاست سے قطعی طور پر کنارہ کش رہتی ہے اگر کسی صاحب نے غلطی سے اپنی تقریر میں کوئی سیاسی بات کہہ دی تو ان لوگوں پر قیادت اُجھاتی ہے اور سب کے سب استغفار کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر کشمیر کے متعلق بھی کسی مقرر نے کچھ کہہ دیا تو یہ لوگ اسے منہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کا مرکز بھارت میں ہے اور بھارت میں ان کی جماعت کام کرتی ہے اگر یہ سیاسیات میں حصہ لیں گے تو پھر ان کو بھارت میں ٹھہرنا یا بھارت میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔

لہذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ جماعت ان بیس تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا ان کے لئے کام کر سکے گی۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔

۱۱۔ جماعت اسلامی :- اور چونکہ جماعت میرے سامنے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی ”جماعت اسلامی“ ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت الہیہ کو قائم کرنے سے متعلق جماعت اسلامی ہی سب سے بڑی، فعال اور منظم جماعت تصور کی جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی نے چند سالوں سے عظیم الشان اسلامی خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے مسلمان قوم کے سامنے ایک وسیع پیمانے پر

نہایت ہی سادہ انداز میں ایسا اعلیٰ لٹریچر پیش کر دیا ہے جس کے باعث ہماری قوم کا اعلیٰ طبقہ "جو فہمی طور پر دہریت کا بھری طرح سے شکار ہو چلا تھا" اس سے ہٹ کر اسلام کی طرف راغب ہو گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنے اس بے بہا لٹریچر کے ذریعے نہ صرف آنے والے عالم گیر اسلامی انقلاب کے لئے ذہنی طور پر زمین ہموار کر دی ہے بلکہ اپنی تحریک کے عملی جدوجہد کے ذریعے مملکت پاکستان کی عمارت پر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے نام پر کھڑی کی گئی تھی (کو بھی "دہریت" اور "ڈکٹیٹر شپ" کے طوفانوں سے بچایا ہے۔

لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں چند ایک ایسی خامیاں بھی موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحریک ایک عظیم الشان، مذہبی، روحانی، معاشی اور سیاسی انقلاب برپا کرنے اور کامل، مکمل، بلکہ اکمل طور پر تجدید و احیاء اسلام کے لئے کافی نہیں۔ مثلاً

۱۔ وحدت اسلامی اکمل تجدید و احیاء اسلام کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے قرآن و سنت اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ایک ایسا ٹھوس لائحہ عمل رکھ دیا جائے جس پر تمام سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں، مختلف العقائد، فرقوں اور گروہوں کو جمع کیا جاسکے تاکہ تمام علیحدہ علیحدہ طور طریقوں پر کامزن اور علیحدہ علیحدہ نام اختیار کئے ہوئے اسلامی فرقے ایک ہی صراط المستقیم پر آکر ایک عظیم الشان اسلامی بلاک بنا سکیں لیکن جماعت اسلامی نے تاحال دنیا بھر کے مسلمانوں کو مذہبی،

روحانی اور سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور وحدت اسلامی کو پیدا کرنے کے لئے کوئی ٹھوس لائحہ عمل پیش نہیں کیا ہے۔ اور نہ ہی اس کے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے۔ البتہ گزشتہ دنوں اسلامی دستور کے معاملے میں پاکستان کی تمام مذہبی اور اسلامی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں جماعت اسلامی کی خدمات قابلِ داد ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بڑا ہنگامی طور پر ہوا، جو حقوق دستور کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے متعلق تھا، عقائد کی بنا پر تمام فرقہ وارانہ اور گروہوں کے اختلافات اُن تک بدلتور ہیں، چنانچہ آج بھی جبکہ حکومت پاکستان قرآن و سنت کی روکٹنی میں اسلامی قانون کی تشکیل میں سرورہ ہے۔ بعض لوگ فقہی مسائل کی جزوی اور شروی اختلافات کی بناء پر اپنے لئے علیحدہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اخبار انجام کراچی میں سید امیر حسین ایڈیٹر کیپٹن سید کبریٰ ایڈیٹر ادارہ عالیہ تحفظ حقوق شیعہ صوبہ کراچی و سندھ پاکستان کے دستور کے متعلق شیعہ علماء کا منفرد فیصلہ، اس کے عنوان سے اسلام آباد دیتے ہیں کہ شیعہ علماء نے ایک اجلاس میں پاکستان کے دستور اسلامی کے متعلق یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ شیعانِ پاکستان کو ایسا کوئی دستور قابلِ قبول نہ ہوگا جس میں مندرجہ ذیل تحفظات ضرورتاً درج نہ ہوں :-

(ا) قرآن و سنت کی وہ چیز جو کسی ایک فرقہ اسلامی کے لئے لازم و ملزوم ہے اور کسی دوسرے فرقے پر عائد نہ ہوگی۔

(ب) تمام مسلک فرقوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت اور رسوم و رواج کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔

(ج) ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے لوگوں کے شرعی نزاعات اور معاملات مثلاً نکاح طلاق میراث وغیرہ کا فیصلہ اسی فرقہ کے فقہ کے مطابق ہوگا۔

(د) ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے طلباء و طالبات کے لئے دینیات کی تعلیم کا انتظام اسی فرقہ کے عقائد کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اسی فرقہ کے منتظمین تعلیم دیں گے۔

(دھ) اگر حکومت کی طرف سے تبلیغ مذہب، اوقاف یا دیگر فراصل مذہبی کے لئے کوئی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ تو شیعوں کے لئے جداگانہ ادارہ کا قیام ضروری ہوگا۔ جس کی نگرانی شیعہ ارکان سے متعلق ہوگی۔

بعینہ اسی طرح تمام اسلامی جماعتوں، فرقوں اور گروہوں میں سیاسی مذہبی اور روحانی طور پر جزوی اور فروعی اختلافات بدستور ہیں جس سے یہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اب تک صرف پاکستان کے مسلمانوں میں بھی مکمل اور اکمل طور پر اتفاق و اتحاد پیدا نہ کر سکی ہے۔ لہذا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کامل، مکمل اور اکمل طور پر متحد و اسلامیہ کرے گی۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی صراط المستقیم پر جمع کر کے عظیم الشان اسلامی بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خیال خام ہے۔

۲۰۲ دعوتِ تبلیغِ اسلام

حبيب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حنت سے اتارا تو فرمایا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا

يَمِينًا ۖ فَمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا
يَا حِينَا أُولِيَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
(بُ الْقَبْرَةِ ع ٢)

ترجمہ : ”ہم نے حکم فرمایا نیچے اتر جاؤ اس بہشت سے سب کے سب پھر اگر
اُسے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی
کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ
غفلین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام
کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے
ساتھ فیہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آویں گی
”فَاِمَّا يَنْتِظِكُمْ مِّنِّي هُدًى“ سو جو میری طرف سے تمہارے پاس
ہدایت آوے تو جو شخص میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی
خوف و خطرہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے اس وعدے کے مطابق
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرآن ہر قوم اور ہر قبیلہ کے لئے نازل بھیجا اور
اس طرح قریباً ایک لاکھ پوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر آئے اور دنیا کے کونے
کونے تک اللہ تعالیٰ کے ہدایات و احکامات پہنچاتے رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ”وَمَا كَانَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
يُفْعَلَ فِيْهَا رِسَالٌ يُنْذَرُ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا“ الخ (۲۰۰۔ القصص ۶۴)
”اور آپ کا رب یستبیل کو ہلاک نہیں کیا کہتا جب تک کہ ان کے میں رسالہ
میں کسی احکام پہنچا نہ دے (پیغمبر) کو نہ بھیج دے کہ وہ ان کو سزا دی
(پیشین پتہ دے کر سزا دے) اور اسی لئے ارشاد ہے کہ : ”فَلَنَسْأَلَنَّ
الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِيْنَ“ (۱۰۰۔ الفرقان ۱)

” پھر ہم ان لوگوں سے عذر و پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پھر ان سے بھی ضرور پوچھیں گے۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر قوم پر ملک، ہر شہر اور ہر لہجہ میں اپنے احکامات پہنچانے کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھتا تھا لیکن جب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**۔ اے وہ لوگو! ہوا اپنے آپ کو انسان کے نام سے موسوم کرتے ہو۔ تحقیق میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی جو کام پہلے تمام پیغمبروں کے ذمے تھا اب سارے کا سارا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ”**فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ عَفَىٰ حَتَّىٰ**“ کا وعدہ پھر یاد دلاتے ہوئے فرمایا: **هَٰذَا كُنِّي أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا عَلَىٰ الْقَوْمِ كَذِبًا**۔ **لَوْ كُنَّا نَمَسُّهُ كُنَّا نَعْنَاهُ** (اللہ) تو وہی ہے کہ اس نے اپنا رسول ساتھ ہدایت کے (بالہدیٰ) اور دین حق کے محض اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگ اس بات کو کتنا ہی برا کیوں نہ مانیں۔ اور پھر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتِي ط** الخ (پ ۱۱۵ ص ۹۴)

لہٰذا جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنی ہدایات تمہارے پاس پھر بھیجوں گا۔

اے رسول و پچو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سے
 پہنچا دیئے اور اگر آپ ایمان نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی
 نہیں پہنچایا

مسی علیہ توہد رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا تھا : "اخرجی الی الحدیث
والشراک لا تقن سرکۃ وسموہ ذبیح"۔ "میرے پاس اس قرآن کی دی ادا
سے، تاکہ میرا اس کے ذریعے تم کو ہوشیار کر دوں اور جن کو پیچھے (دو دھروں کو ہوشیار
کر دے) چنانچہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ فرما رہے
تھے۔ تو اس وقت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام صحابہؓ کو مخاطب کر کے
تین دفعہ فرمایا : "هَلْ بَدَأْتُ؟ هَلْ بَدَأْتُ؟ هَلْ بَدَأْتُ؟ کیا میں نے خداوند
تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچا دیئے؟ کیا میں نے خداوندی احکام تم تک پہنچا دیئے؟
کیا میں نے خداوندی احکامات تم تک پہنچا دیئے؟ اور جب تمام صحابہؓ نے
اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں آپ نے تمام احکام پورے پورے پہنچا دیئے تب
آپؐ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور خدا کو گواہ ٹھہرایا بعد ازاں فرمایا : "فَلْيُبَایِعْ
عَنْكُمْ الشَّاهِدُ الْعَاقِبَةُ"۔ "پس تم میں کا ہر حاضر ان احکامات کو غائبوں
تک (یعنی غیر حاضر لوگوں تک) پہنچا دے۔"

پہا نچو کتابیہ نسخہ ضابطہ ہے کہ اس جواب کو اسم عنوان الشہ فی علی علیہم اجمعین نے
اس اہم فریضہ کو ادا کرتے ہیں جان دہائی کی بازی دگادھی تھی۔ آج اگر ہم کو
پہنچو دست نامی، پاکستان، ترکی ایران، افغانستان، چین، کاکیشیا اور
اور دور دور کے علاقوں تک صحابہؓ کی زیارتیں اشرافی ہیں تو اس کی اصل وجہ

یہی ہے کہ یہ حضرات دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دور
 جگہ اسلامی دعوت کو پیچھا نہ گئے تھے۔ بلکہ آج اگر ہم کو ان علاقوں میں اولیاء اللہ
 کی زیارتیں نہ کر سکیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ حضرات دعوت و تبلیغ اسلام
 کے لئے اپنے وطن کو ترک کر کے ان مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے۔ حضرت ادا
 گنج بخش پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ عمری کے ایک گاؤں بھوپر کے رہنے والے ہیں
 مگر ان کی زیارت لاہور میں ہے اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ
 علیہ نظام الدین اولیاءؒ، پختیار کاٹی، حضرت باقی باللہؒ، اور پاکستان
 شریف، سید ابوالخیرؒ، گواڑہ شریف اور ملتان کی زیارتیں جن سے آج تک
 دنیاغیب بنیاد ہو رہی ہے۔ اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہی حضرات
 ہیں جو دعوت و تبلیغ اسلام کی فرض سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے
 گوراف میں ہے کہ آج امریکہ، انگلستان اور روس والے ہمارے پاس اپنے مشن
 کی تبلیغ کے لئے آتے ہیں اور ہم اپنے اس فریضے سے محروم ہیں۔
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت کے روز اگر یہ امریکہ، انگلستان، چین، جاپان
 اور روس والے اللہ تعالیٰ سے استمداد کریں کہ اسے اللہ تعالیٰ آپ سے توفیق
 فرمایا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی۔ آپ نے یہ توفیق
 خدا کے شکر ہے حالہ ہر بیت حاصل کرنا۔ پس یہ تمہارے مسلمان بہتر نہ تو ہمارے
 پس اسلام کی دعوت کے لئے کہ نہیں آتے ہیں آخر ہم کون لوگوں سے ہدایت حاصل
 کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔
 (مخصوصاً جماعت اسلامی کی طرف ہوگی) وہمہ گیر اسلام کا مدعی ہے کہ تبارک و تعالیٰ اس

قرآن کو ان تک پہنچا دیا تھا ؟ تو ہم کیا جواب دیں گے ؟ اور کئی وہمہ گیر اسلام برپا کرنے کا دعویٰ رکھتے والی جماعتیں کیا جواب دیں گی ؟

پس جو تحریک تجدید و احیاء اسلام کا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھالے یا وہ مکمل اسلام کو برپا کرنے کی مدعی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس فریضہ کو پورا کرے۔ لیکن جماعت اسلامی نے اس اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لئے تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جماعت اسلامی نے کچھ لٹریچر مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بعض ممالک میں بھیج دیا ہوگا۔ وہ بھی دعوت و تبلیغ اسلام سے متعلق نہیں بلکہ جماعت اسلامی کا وہ لٹریچر جس کو اس نے پاکستان کے لئے شائع کیا تھا جس کا زیادہ تر تعلق پاکستان کے داخلی مسائل سے ہوگا نہ کہ بین الاقوامی مسائل سے۔

لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی نے دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے کوئی ایسی تربیت گاہ کھول رکھی ہے جہاں ”دعاة“ (واعظین و مبلغین) تیار کئے جاتے ہوں اور پھر انہیں غیر اسلامی ممالک مثلاً امریکہ، روس، چین، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں وفود کی صورت میں بھیجے جاتے ہوں جو وہاں جا کر ان کی زبان میں انہیں دین اسلام کی دعوت دیں۔ کیا جماعت اسلامی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو دعوت و تبلیغ اسلام کی خاطر ہمیشہ کے لئے کسی غیر اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر جائیں اور پھر وہاں سکونت اختیار کر کے ان کو اسلام کی عملی زندگی سے روشناس کروا دیں اور اگر وہ اس اٹھارہ سال کی مدت تک اس قابل نہیں ہوسکی کہ وہ

دشوت و تبلیغ اسلام کے لئے کوئی نئی قدم اٹھاتی یا اس کے لئے کم از کم ایک
تربیت گاہ ہی کھول لیتی۔ تو میرے خیال میں اس کا کئی و ہمہ گیر اسلام کو
برپا کرنے کا دعویٰ بھی بے سود ہے۔

سورہ جہاد فی سبیل اللہ جو تحریک مکمل تجدید و احیاء اسلام کا بیڑا اپنے
کندھوں پر اٹھائے اس کے لئے یہ امر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کے ہر حکم کی اسی طرح
تعمیل کرے جس طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تعمیل فرماتے تھے یا کم از کم قرآن کے
پہر اس امر کو پورا کرنے کی سعی کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین
کو حکم دیا گیا ہو۔ مثلاً قرآن میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہے:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا“ (الأنفال) اسے
نبیؐ مومنین کو قتال (جنگ) کے لئے تیار کیجئے۔

پس ہر وہ تحریک جو منہاج نبوت پر برپا کی جائے یا وہ مکمل تجدید اسلام
کا دعویٰ کرتی ہو اس بات کی تکلف ہے کہ وہ اتباع رسولؐ میں اس آیت کی تعمیل
کرے۔ اور اپنی جماعت میں عسکری نظام پیدا کر کے مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ
کے لئے تیار کرتی رہے۔ وگرنہ وہ قرآن کے اس حکم کے بموجب کہ ”وَلَوْ اسَاد
الْخَنَازِقَ لَأَعَدَّ لَهُ عَسَاةً“ (الکہر یہ لوگ لکھنے کا ارادہ رکھتے) (یعنی
جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ رکھتے) تو (کم از کم) اس کے لئے کچھ تیاری تو کرتے
منہاج نبوت سے گمراہے گی۔ کیونکہ منہاج النبوة پر توہم صرف اسی تحریک
کو سمجھ سکتے ہیں جن میں قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے تمام اعمال موجود ہوں یا
وہ کم از کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعی تو کر رہے ہوں مگر جماعت اسلامی

ہیں نہ عسکری نظام موجود ہے اور نہ کبھی اس نے اس کے لئے کوئی عملی بندوبست کی ہے۔

۴۔ رہ لیٹا عوام۔ جو تحریک منہاج النبیۃ پر چلائی جائے اس کے لئے بنیادی اور سب سے اہم کام رہ لیٹا عوام کا پیدا کرنا ہے۔ یہ عوام بنیاداً اللہ کے لئے اسلام نے اپنی تحریک کی ابتداء سب سے پہلے عوام سے کی۔ اور ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ایک ایک فرد کو جمع کر کے فرماتے کہ ”یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“ اسے لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھو اور پائو گے۔

عہد نبوت کی حدود سالہ زندگانی میں پورے تیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کی اصلاح اور انہیں عملی طور پر مسلمان بنانے میں صرف کیڑے اور نبوت کے پورے عرصے میں سال یعنی شرمشاد کو آپ نے سب سے پہلے پیچھا ہم حضرت عمر و بن ابیہ صغری کے ہاتھ شاہ عیشی (نجا منی) کے نام سے پکارا کہ مسلمان مہاجرین شیعہ شیعہ یعنی عشقہ نبوت کے پانچ سال بعد سے حبشہ میں آباد تھے اور نجاشی (شاہ عیشی) نے مسلمانوں پر بڑے بڑے اوصاف کئے تھے جس کا اثر ان حضرات عمرو نے نجاشی کے سامنے اپنے خطاب میں بھی کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”ہا شاہ امیر سے ذمہ داری کی تبلیغ ہے اور آپ کے لئے حق کی جماعت کوئی شبہ نہیں کہ گذشتہ دنوں سے ہم پر آپ کی شفقت و محبت کا یہ حال ہے کہ گویا آپ..... اور ہم ایک ہی ہیں۔ اور ہم کو بھی آپ پر اس قدر اعتبار ہے کہ ہم آپ کو کسی طرح اپنی جماعت سے علیحدہ نہیں سمجھتے

کی نبوت کے متعلق چند سوالات کئے تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ "قیصر اس (نبیؐ) کے پیرو ذی وجاہت ہیں یا غریبہ عوام؟" البخاریان نے غریبہ لوگ "اور انہی غریبوں سے ربط رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دینے لگے تو ایک لاکھ چالیس ہزار جاہل انار ان اس وقت میدان عرفات میں جمع تھے جو کفر سے اسلام کو قبول کر چکے تھے مگر ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اٹھارہ سال کی جان توڑ کوششوں نے باوجود اس کوشش مسلمانوں میں سے گیارہ بارہ سو سے زیادہ ممبر بنائے گئے۔ گویا کہ اسلام کی دعوت دینا تو میرے خیال میں "جماعت اسلامی" کے پردگزام میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کے بعد وگزام میں امریکہ، روس، چین، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک کو دعوت اسلام دینی ہوتا تو وہ کم از کم اس کا اظہار تو کرتے، یا اس کے لئے کوئی عملی جدوجہد تو شروع کرتے، یا اس کے لئے کوئی تیاری ہی کرتے مگر مودودی صاحب اور ان کے رفقاء کی تدریس ترویج حکومت کی طرف سے ہی ہے اور ان کی تمام جدوجہد کا غرور قائم ہے۔ یہی عجز و درستی ہے کہ "جماعت اسلامی" عوام الناس کو اسلامی قانون عملاً طرز پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کر سکی ہے۔ جس کا خود مودودی صاحب کو اعتراف ہے چنانچہ اپ ۱۹۵۶ء کے ترجمان القرآن "کے اشارات میں فرماتے ہیں: "اگر آپ

(رفیقہ حاشیہ نمبر ۵۰۲ سے آگے) کے سلسلہ میں مقیم آغا امیر قافلہ البوسفیان تھے "جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے" قیصر کے قاصد غزوہ پیچھے اور قافلہ والوں کو حائل لے آئے۔

صد لگائیں کہ کون بہاں اسلامی نظام چاہتا ہے تو ایک مشتر قلیل کو چھوٹے کر ساری قوم پکاراٹھے گی کہ ہم سب اس کے طالب ہیں۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کون اس کے لئے عملاً کچھ کرنے پر آمادہ ہے تو ساری بھیڑ چھٹ جائے گی اور مشکل سے سوہیں سے پانچ دس آدمی آگے بڑھ کر اس کی حافی بھریں گئے۔ پھر ان آدمیوں کو ہار کرنے والوں کا بھی اگر آپ انتظار دیکھ لیا تو معلوم ہوگا کہ بیشتر لوگ ان کم سے کم بنیادی اور حافی سے بھی بے حافی ہیں جن کا پورا اس کام کے لئے ناگزیر ہے۔

اگر ایک فعال، منظم اور صالح ترین بلکہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کرنے کا دعوتی رکھنے والی جماعت کے ہوتے ہوئے ایک اسلامی مملکت کے عوام الناس کی یہ حالت ہو کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ”کیا آپ لوگ اسلامی نظام کو رائج کرنے کے لئے عملاً کچھ کرنے پر آمادہ ہیں؟“ تو ساری بھیڑ چھٹ جائے اور ہمیشہ سوہیں سے پانچ دس آدمی آگے بڑھ کر اس کی حافی بھریں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جماعت نے عوام الناس کی اخلاقی اصلاح کے لئے عملاً کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ عوام سے کئی طور پر رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ”جماعت اسلامی“ ایک خالص اسلامی جماعت ہونے کے باوجود نا حال ناکام ہے۔ اور نہ صرف انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ہی اس تحریک کے خلاف ہے۔ بلکہ اکثر پیران نظام اور علماء کرام بھی اس جماعت کے خلاف ہیں اور یہ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے متعلق محمد سرور صاحب نے اپنی کتاب ”مولانا مودودی کی تحریک اسلامی“ میں خوب لکھا ہے۔ وہ لکھتے

ہیں کہ "جماعت اسلامی کی تشکیل میں ایک تو کانگریس کی سیکولر پارٹی تھی اور دوسری
 اور مالویس ہو کر اس کو چھوڑنے والا یہ قاتل عنصر مٹا ہوا۔ دوسرے اس میں
 علماء اور مولویوں کا وہ عنصر بھی پیش پیش ہے جو غلو سے دل سے اسلام کا احیاء
 چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نظام اسلامی کے متعلق مولانا مودودی کے جو
 اور چھپائی، انصوری اور پیر وانی مسلمانوں اور عرب دنیا کی نئی نجات دہی ہیں۔
 مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے متفكرات میں بڑا متعلق ہے اور مولانا
 مودودی کو صحیح مفسر ہیں اپنا نام سمجھتا ہے۔ تبصرہ اخبار جس کی تعداد کچھ کم
 نہیں، البتہ متفكرات کا ہے جو وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں، لیکن طبیعت کے "نیک"
 اور اخلاقی قیامت، "کو ذرا ذرا سی بات میں احتیاط کر لینے والے ہیں۔
 اس عنصر میں زیادہ تعداد تاجروں، سرکاری ملازمین اور نو جوان طلبہ علموں کی
 ہے۔ اور چونکہ ان کے کام میں سیاست اور متفكرات ضروری ہے، ان کے عقائد کا ہے۔
 جو اپنی "سیاسی" ہے، میں یا تو اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھڑکتے یا کسی نہ کسی طرح
 اپنی سیاسی مرادیں بر لائے کے لئے وقتاً فوقتاً جماعت اسلامی کا ہمارا ڈھونڈتا
 ہے اور اس کے لئے وہ اس سے نہایت ہی بے پروا ہے۔ چنانچہ ناظم الدین وڈا
 کی برطرفی کے بعد ان کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے حامیوں کی سب
 سے بڑی تعداد جو اس کے حامیوں اور ائمہ جماعت اسلامی کے استقبالیہ جالوس میں
 ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوتی ہے۔ ان تمام کی ہے جو گردش روزگار سے خوش نہیں
 اور اپنی ہر تکلیف کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز
 کو ان کے مساجد سے دیانت، امانت، راستہ گفتاری اور راستہ کرداری، الغرض

اسلامی اخلاق پر خطیب اور خطا سنتی ہے اور ”نیک“ بننے اور حکومت کو ”نیک“ بنانے کے جذبات رکھتی ہے۔“

میرے نزدیک ان مختص اور نیک لوگوں کا جماعت اسلامی سے منسلک رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے جماعت اسلامی کے سوا کوئی اور صالح ترین اور فعال جماعت موجود نہیں۔ ورنہ یہ بھی اسے نصیب نہ ہوتے۔ لہذا میرے نزدیک ”جماعت اسلامی“ ایک جزوی تحریک ہے جو نہ تو کئی و ہمہ گیر انقلاب برپا کر سکتی ہے اور نہ ہی منہاج النبوة کے مطابق قرون اولیٰ کا اسلام عملی طور پر پیش کر سکتی ہے۔

جمعیت تجدید الاسلام | غرض جب میں تمام جماعتوں سے مایوس ہوا اور مجھے کوئی بھی ایسی تحریک نظر نہ آئی جو کئی و ہمہ گیر اسلامی انقلاب برپا کرنے اور کامل، مکمل بلکہ اکمل طور پر تجدید اسلام کر کے قرون اولیٰ کا اسلام پورا کا پورا پھر پیش کرنے کی صلاحیت والہیت رکھتی ہو یا جو کم از کم کئی و جزوی طور پر اس طرف کو گامزن ہو۔ تو میں نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ الشرب العالمین کی طرف متوجہ ہوا اور استدعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری تحریکوں میں سے ایک صفت اللہ الصمد بھی ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز جو کسی کا محتاج نہیں۔ پس تو تو کسی علامہ کے علم کا محتاج نہیں؛ کسی لیڈر کی لیڈری کا محتاج نہیں؛ کسی دولت مند کی دولت کا محتاج نہیں۔ کسی نواب، سردار کی قومیت کا محتاج نہیں؛ اگر تو اذہر کے بیٹے کو ابراہیم خلیل اللہ بنا کر اعلاٰ حکمت الحق کا کام لے سکتا ہے تو کیا

نذر کے بیٹے کو وہ صلاحیتیں وداعیت نہیں کر سکتا جو احیائے اسلام کے لئے ضروری ہیں۔
 تو نے ہی تو فرمایا ہے۔ قل اللہم مالک المملک توئی المملک من
 تشاء وقلزع المملک ممن تشاء وقلع من تشاء قزل من
 تشاء و بینک الخیر انک علی کل شیء قدیر

”کہہ دیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ مالک تمام ملک کے آپ، ملک جس کو چاہیں دے دیتے
 ہیں۔ جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں۔
 اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی
 آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں“

تو کیا تو مجھے اس قابل نہیں بنا سکتا، کہ میں خود ہی مومنین الصالحین کی
 ایک ایسی جماعت بنالوں جو اپنے اعمال حقہ سے لوگوں کے قلوب .....
 میں انقلاب برپا کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دے وہ پہلے اپنے اندر بگنی و ہمگیر
 انقلاب پیدا کر لے اور پھر اس زندگی کی طرف دوسروں کو دعوت دے کہ
 صحیح معنوں میں تجدید اسلام کر کے قرون اولیٰ کا عملی اور شعوری اسلام
 پھر دنیا کے سامنے پیش کر دے

چنانچہ انہی خیالات کے تحت میں نے دوستوں سے کہنا بھی شروع کر دیا
 کہ میں ایک ایسی بین الاقوامی تحریک پیش کر رہا ہوں جو تمام جماعتوں، فرقوں
 اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اتحاد اسلامی کا ایک عظیم الشان عملی

اسے مسند کے والد صاحب کا نام نذر محمد ہے۔

نمودہ قائم کر دے گی۔ کوئی تشدید، سختی، دہائی، وغیرہ نہ رہے گا۔ تمام مسلمان
فرقے فرقہ داروں اور ان کے اسلام میں مدغم ہو جائیں گے۔ اس وقت میں بلوچستان
ایئر مینسٹریشن کی طرف سے ٹرائیکل پیسٹی آرگنائزیشن پیشاور میں بحیثیت
رہسیرچ اسسٹنٹ کے ملازم تھا۔ دفتر میں تمام اہل کار میرے ارد گرد جمع
رہتے تھے اور مجھے میری تحریک کے متعلق سوالات کرتے رہتے۔ بعض لوگ
میرا مذاق اڑا یا کہتے تھے۔ اور بعض لوگ میری باتیں سن کر یہ خیال کرتے کہ شاید
اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک رہسیرچ اسسٹنٹ دیکھو اور اتنی عظیم الشان
بین الاقوامی تحریک کا پیش کرنا دیکھو۔ پھر جب میں ان کو کچھ بشارتیں سناتا
جو محمد رسول اللہ صلوٰۃ والسلام کی طرف سے ہوئیں تو پھر یہ لوگ خاموش
ہو جاتے۔ کچھ عرصہ کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے مجھ واپس کوٹہ بلا لیا۔

پہلا بچہ ۳۱ اگست ۱۹۵۳ء کو میں پیشاور سے کوٹہ روانہ ہوا اور یہاں
آکر ایک دو ماہ کے بعد ملازمت بھی ختم ہو گئی، پھر میں نے کتابوں کی چھوٹی
سی دکان کھولی جو سرمایہ کی کمی کے باعث آخر چھوڑنی پڑی۔ اور اسی
اقتصادی بد حالی کے باعث تحریک کے شروع کرنے کے قابل بھی نہ رہ سکا۔
مگر کچھ خوابوں کی بشارتوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ارادوں میں
استقامت عطا کی اور اسی خیالی پر قائم رکھا کہ تحریک خواہ خواہ پیش کرنی
ہے البتہ اب میرا یہ خیالی پختہ ہو گیا کہ جب تک تحریک کے تمام اسرار و
مقاصد مبسوط مقابین کی صورت میں کتابی شکل میں دنیا کے سامنے پیش
نہ کروں تب تک تحریک شروع نہ کروں۔ اور اس طرح ایک طرف تو اللہ

تعالیٰ نے مجھے شہادت تک پہنچا دیا۔ جو مسلمانوں کے حق میں فتح و ظفر کا سال ہے تاکہ امن و تھریک کے ذریعے اسلام بآفتاب بلند ہو کر دنیا کے ظلمت کو ایک دفعہ پھر اپنے نور سے منور کرے۔ اور دوسری طرف مجھے اس تقاضا بنا دیا کہ تمام اعتراض و مناقب کو مکمل کر کے ذہنی اور شعوری طور پر عقائد اور عقول و باطل میں تمیز کرنے والے انصاف پسند لوگوں کو حق کی طرف بلا سکوں۔ یعنی چوتھے چار سال کی شب و روز کی محنت و کاوش کے بعد میں نے مکمل نثر پر اسلام اور کئی و ہمہ گیر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اعتراض و مناقب ایک مہم جو کتاب کی شکل میں تیار کر لئے ہیں جو جمیعت تجدید الاسلام کا منشور ہے۔ اس کے نام سے چھپ کر مقترب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

تشریف کا نام، نصیب العین اور اسرار اعلیٰ مرخص

کی اجمالی صورت

۱۔ تشریف کا نام :- جمیعت تجدید الاسلام
۲۔ نصیب العین :- اتحاد و ترقی عالم، یعنی روسے زمین کے تمام
میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا انسانیت کی فلاح و بہبود
میں کوشش کرنا۔

۳۔ اعتراض و مناقب

۱۔ اتحاد اسلامی :- مسلمانان عالم کو نامی اور سیاسی لحاظ سے ایک

- ۱۔ پلیٹ فارم پر جمع کردہ عظیم الشان اسلامی بلاک کا قائم کرنا۔
- ۲۔ دعوت و تبلیغ اسلام :- غیر اسلامی ادیان پر اظہار دین حق کرنا اور اسلام کی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانا۔
- ۳۔ ذہنی انقلاب :- شرک جلی اور شرک خفی کی حقیقت کو آشکارا کر کے مسلمانوں کو "موحد" بنانے کی جدوجہد کرنا۔
- ۴۔ روحانی انقلاب :- بے سند پیری مریدی کو ختم کر کے حقیقی پیروں کو دعوت و تبلیغ اسلام اور اصلاح عالم کے عظیم کام پر لگانا۔
- ۵۔ علم اور اس کا معیار :- موجودہ تعلیمی نظام کو بدل کر علم فطرت اور علم شریعت کے اصولوں پر علم کا صحیح معیار قائم کرنا۔
- ۶۔ احسان و خدمت خلق :- احسان و خدمت خلق کے اصولوں کے تحت تسخیر کائنات میں کوشاں رہنا۔
- ۷۔ آنے والی نسلیوں کا لائحہ عمل :- بچوں کی تعلیم و تربیت کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا فرض سمجھنا۔
- ۸۔ عورت کی آزادی اور اصلاح :- عورت کو شریعت اسلامی کے مطابق حقوق نسواں دلا کر درک اسفل کے قید خانے سے آزادی دلانا اور حد سے بڑھی ہوئی عورتوں کی اصلاح کے لئے جدوجہد کرنا۔
- ۹۔ باندہ اخلاق :- بچوں، عورتوں اور مردوں میں اخلاق جمیرہ پیدا کرنے کے لئے کوشاں رہنا۔
- ۱۰۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر :- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے

بین الاقوامی اصولوں کے تحت کوشاں رہنا۔

۱۱۔ اتباع رسولؐ :- اتباع رسولؐ اور اسوۂ رسولؐ کو قرآن و سنت کے مطابق عملی جامہ پہنانا۔

۱۲۔ قرآن کو عملی طور پر پڑھانا :- قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو عملی طور پر پڑھانے کے لئے ہر ممکن ذرائع اختیار کرنا۔

۱۳۔ اقامت دین :- اسلامی شریعت کے مطابق نظام حیات کا مرتب کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے مسلمانوں کو تیار کرنا :- جہاد کا ولولہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرنا اور جہاد کے جذبہ کے تحت ہر وہ ممکن جدوجہد کرنا جو کسی مجاہد کو کرنا چاہیے۔

۱۵۔ اسلامی معاشی انقلاب :- اوسرہائے دارنی کو ختم کرنے کی خاطر اسلامی معاشی انقلاب منافقت کا خاتمہ :- اسلام کے اصولوں کے تحت برپا کرنا۔

۱۶۔ مسلمانوں کے دلوں سے منافقت کو مٹانے کی خاطر ان کو ہر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرنا جس سے نفاق پھیلنے کا خطرہ ہو۔

۱۷۔ مسلمانوں میں اطاعت امیر کا جذبہ پیدا کرنا۔

۱۸۔ اسلامی جمہوریت کا قیام :- مذہبی جمہوریت کے ان تمام اصولوں کو ختم کرنا جس کا قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو اور ان کی جگہ اسلامی تصور بنی اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایسے جمہوری اصول مرتب کرنا جن کے ذریعے اسلامی جمہوریت کا قیام عمل میں آ سکے۔

۱۹۔ حکومت اللہ کا قیام :- منافقت اور اہمیت کے تمام جھگڑوں کو ختم کر کے کئے جانے والی طبعی طور پر

خلافت راشدہ اور امامت علی کو تسلیم کرنا۔
۴۰۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ تمام تشیطانی طاقتوں کے خلاف علم جہاد بلند کر کے عالم انسانیت کو شیطان کی ساحری سے نجات دلانا۔

ترجمہ :- مزید درجہ درجہ اثرات و مرقا صبر پر مفصل بحث اس کتاب کے حصہ دوم یعنی "جمہیت تجدید الاسلام کا منشور" میں کی گئی ہے جو تقریباً آپ حضرت امیر مومنین علیؑ کی جائے گی۔ بے صبری سے انتظار فرمائے۔ اور دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں راہ ہدایت پر رکھے اور ہر گز شر سے اپنی رحمت کی آغوش میں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایت، اور نصرت ہمارے ساتھ ہو آمین۔

دین محمد افغانی، قائم جمہیت تجدید الاسلام

کوئٹہ پورچین (مشرقی پاکستان)

۱-۶

مط

۲-۸ - محورت

نسوا

۳

۹

(جملہ حقائق بحق مصنف محفوظ ہیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا رَیْبُ الْاِصْلَاحِ مَا اسْتَعِثُّ وَمَا تَوْفِیْقِی
الَّذِیْ بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْیَسْرَ اَنْزِلَ

تجربہ الاسلام

(مصنفہ)

دین محمد افغانی

تمام جمہوریت تجربہ الاسلام

۱۳۵۶-۵۷ھ مطابق ۱۹۳۶-۳۷ء